中華律藏

中華律藏

第五十五卷

近現代高僧學者講律（十四）

國家圖書館出版社

○第十六掉臂行入白衣舍戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，掉臂行入白衣舍，諸居士譏嫌言，似如國王、大臣、長者、居士種。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

不得掉臂行入白衣舍，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，掉臂者，垂臂前却而行。

定罪——是中犯者，若比丘，故作掉臂行入白衣舍，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，或爲人所打舉手遮，或值暴象來，或獅子、惡獸、盜賊，或逢擔棘刺人來舉手遮，

或渡河水，或跳渡坑塹泥水，或共伴行不及以手招喚。及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，若先是王子，大臣，本習未除，應當教言，汝今出家，當捨此俗儀，從比丘法。若欲喚人，不得雙舉兩手，當以一手招。見第十三戒

律攝云，不掉臂者，猶如小兒及癲狂類。

○第十七掉臂白衣舍坐戒

△立戒相

不得掉臂行入白衣舍坐，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，居士譏嫌等，其中所犯，不犯，並餘四衆，悉皆同前，前是行威儀，此是坐威儀之別也。

會詳——僧祇律云，不得動手動足，舞手舞足，並折草坐，當安詳靖住。若有所問者，當先護戒，隨順而答。若問四塔者，得指示，是生處，是得道處，轉法輪處，般泥洹處，無罪。若檀越欲令比丘起精舍者，應觀地形勢，隨便指示，此中可起精舍，此中可起講堂，此中可起温室，此中可起

僧房，得指無罪。見二十三戒

○第十八覆身入白衣舍戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，不好覆身行入白衣舍。諸居士見，譏嫌言，如似婆羅門。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

PDG

△立戒相

好覆身入白衣舍，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，不好覆身者，處處露現。

定罪——是中犯者，故作不好覆身，行入白衣舍，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，或時被縛或風吹衣離體，無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

原書殘缺

多羅僧疎者，僧伽梨應用緻物，僧伽梨疎者，鬱多羅僧應用緻物。坐時不得坐衣上，當一手褰衣，一手案坐具，然後安詳而坐。見第十四戒

○第二十左右顧視戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，左右顧視行入白衣舍。居士見譏嫌言，如似盜竊人，左右顧視行。諸比

丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

不得左右顧視行入白衣舍，式叉迦羅尼。

釋曰：左右顧視者。謂在村落，處處看也。

定罪——是中犯者，若比丘，故作左右顧視行入白衣舍，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，或仰瞻日時節，或命難，梵行難，左右處處伺求方便道，欲逃走，無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，諦視行時，不得如馬低頭行，當平視行，防惡象、馬、牛，當如擔輦人行，不得東西視瞻，若欲看時，迴身向所看處。見第四戒

律攝云，不高視者，舉目視前一逾伽地，是爲視量。逾伽量者，長四肘也。不應傍視，亦不迴顧，端形直視徐行而進。

○第二十一左右顧視坐戒

△立戒相

不得左右顧視入白衣舍坐，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，居士譏嫌等，其中所犯，不犯，並餘四衆，悉皆同前，此以坐爲異也。

會詳——僧祇律云，諦視家內坐時，不得如馬延頸低視，當平視，勿令不覺，檀越持熱器來，搪突手面。若精（即冒昧的舉動）

舍中食上，和上，阿闍梨，長老比丘前坐時，不得左右顧視，當平視坐。見第十五戒

根本律云，在白衣舍，他不請坐，不應輒坐。又云，不善觀察，不應坐。

律攝云，不善觀察者，由鄔陀夷，迦留陀夷是不觀牀座，坐殺小兒，故制。

○第二十二靜默白衣舍戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，高聲大喚行入白衣舍。諸居士見，皆譏嫌言，似如婆羅門衆。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

靜默入白衣舍，式叉迦羅尼。

釋曰： 律云，不靜默者，高聲大喚。若囑授，若高聲施食。

定罪——是中犯者，若故作高聲大喚，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉罪。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，若聾不聞聲須高聲喚，或高聲囑授，若高聲施食，若命難，梵行難，高聲而走，無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——律攝云，不應同俗多作言說，不大叫呼如童兒類，設有須喚，他不聞時，應請俗人，爲其大喚。

○第二十三靜默白衣舍坐戒

△立戒相

靜默入白衣舍坐，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，居士譏嫌等，其中所犯，不犯，並餘四衆，悉皆同前，此戒以坐爲別也。

會詳——僧祇律云，不得高聲大喚坐家內，若欲喚者，應彈指，若前人不覺者，當語近邊人。若精舍中食上，和上、阿闍梨，長老比丘前坐，不得高聲大喚，若欲語時，語比

坐，如是展轉，第二第三令彼得知。見第十六戒

○第二十四戲笑入白衣舍戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，戲笑入白衣舍。諸居士見，皆譏嫌言，戲笑行入白衣舍，如似獼猴。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

不得戲笑行入白衣舍，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，戲笑者，露齒而笑也。

定罪——是中犯者，若比丘，故作戲笑行入白衣舍，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或脣痛不覆齒，或念法歡喜而笑，無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所

○第二十五戲笑白衣舍坐戒

△立戒相

不得戲笑入白衣舍坐，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，居士譏嫌等，其中所犯，不犯，並餘四衆，悉皆同前，此是坐威儀也。

會詳——僧祇律云，不得白衣家內坐笑，若精舍內食上，和上、阿闍梨，長老比丘前坐不得笑。若有可笑事者，不

得出齗現齒大笑，應當忍之，起無常、苦、空，無我想，思惟死想，當自齧舌，若復不止者，不得現齒大笑，當以衣角遮口制之。

齗音銀，謂齒根肉也。齧音臬，用牙齒咬舌頭也。

○第二十六用意受食戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，請衆僧供設飲食，手自斟酌種種飲食。六群比丘，不用意受食，捐棄羹飯。

居士見已，自相謂言，沙門釋子，不知慚愧，貪心多受，如穀貴時。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

用意受食，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，彼不用意受食者，棄羹飯食。定罪——是中犯者，若比丘，故作不用意受食，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或鉢小故，食時棄飯，或還墮案上，無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，一心受食者，左手一心擎鉢，右手扶緣。擎音晴

律攝云，恭敬受食者，凡受食時，極須存念，不應寬慢，致令鉢破。

○第二十七溢鉢受食戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，請衆僧，設飯食，手自斟酌羹飯。六群比丘，溢鉢受食，捐棄羹飯。居士見已，皆譏嫌言，受食溢鉢，似如飢餓之人貪多。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

當平鉢受食，式叉迦羅尼。

釋曰： 律云，不平鉢者，溢滿也。

定罪——是中犯者，若比丘，故作不平鉢受食，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或時鉢小，或還墮案上，及最初未制戒，無犯。

會詳——律攝云，不得滿鉢受飯者，受食之時，應觀其鉢，勿令流溢，所有羹菜不應多請，後安飯時，恐溢出故。行食未至，不應遙喚，隨到受之，勿生貪想，若預申鉢，表有貪心，鉢臨食上，是醜惡相。

原書殘缺

△立戒相

平鉢受羹，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒其中所犯，不犯，並餘四衆，悉皆同前，有不同處，前戒受食，此戒受羹。羹音庚，謂湯多的食品，亦云稠湯。

會詳——根本律云，不得滿鉢受飯，更安羹菜，令食流溢，於鉢緣邊，應留屈指。

○第二十九羹飯等食戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。有居士請衆僧，供設飯食，手自斟酌種種飲食及羹，下飯已入內取羹還，六群比丘食飯已盡。居士問言，飯在何處。比丘報言，我已食盡。居士與羹已，復入取飯還，比丘食羹已盡。居士問言，羹在何處。報言，我已食盡。居士譏嫌言，似如飢餓之人。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

羹飯等食，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，彼不等者，飯至羹未至飯已盡，羹至飯未至羹已盡。

定罪——是中犯者，若比丘，故作不等羹飯食者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或時正須飯不須羹，或時正

須羹不須飯，或日時欲過，或命難，梵行難，疾疾食，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，羹飯等受者，不得先取羹後取飯，當先取飯按已，後取半羹。若國俗法，先行羹後行飯者，當取鍵鎡、拘鉢受，（拘鉢是小鉢也）若無者，（即無鍵鎡小鉢也）得以鉢受羹，但受飯時，應以手遮徐徐下鉢中，莫令溢出。若比丘病，宜多須羹者，多取無罪。若放恣諸根，不羹飯等受者，越學法。

（見二十五戒）

○第三十以次食戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。有居士請衆僧，供設飯食，手自斟酌飲食。六群比丘，不次第取食。諸居士見已，皆譏嫌言，沙門釋子，不知慚愧，不次第受食食，譬如猪狗食，亦如牛、驢、烏、鳥食。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。

△立戒相

以次食，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，彼不次第食者，鉢中處處取食食也。

定罪——是中犯者，彼比丘，故爲不次第取食食者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或時患飯熱挑取冷處食，若日時欲過，若命難，梵行難，如是疾疾食，及最初未制戒，

不犯。

會詳——僧祇律云，刳食者，刳四邊留中央，當先受飯，按著一邊，後受羹，合和而食，若酥膩入飯中，不得以美故，偏刳取食，當次第取，不得偏刳食。見二十六戒

○第三十一不挑鉢中食戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。有居士請衆僧，欲供設羹飯，

手自斟酌種種飲食。六群比丘受食，當挑鉢中而食，令現空。居士譏嫌言，受食似如牛、驢、駱駝、猪、狗、烏烏食無異。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。

△立戒相

不得挑鉢中而食，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，挑鉢中食者，置四邊，挑中央，至鉢底。

定罪——是中犯者，若比丘，故爲挑鉢中食者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉

羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，若患食熱，開中令冷，若日時欲過，若命難，梵行難，疾疾刳鉢中食，及最初未制戒，無犯。（刳音枯）

○第三十二自索羹飯戒

△緣起

此戒有二緣合結，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，

請僧供設好食，手自斟酌種種美食。六群比丘，自爲己索食，如飢餓時，居士見已譏嫌。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。不得自爲己索羹飯，式叉迦羅尼。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時諸病比丘皆有疑，不敢自爲己索食，亦不敢爲他索，若他索食與，亦不敢食。佛言，自今已去，聽病比丘自爲己索食，爲他索，若他爲己索得食，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘不病，不得自爲己索羹飯，式叉迦羅尼。

釋曰：不病者。僧祇律云，「不得無病，爲己索羹飯，若病須多羹，得索無罪。若放恣諸根，無病爲己索食者，越學法。（見四十四戒）」行宗記云，「有病開，自爲己索食。」

定罪——是中犯者，彼比丘不病，故自爲己索羹飯，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若病者自索，若爲他索，他爲己索，若不求而得，及最初未制戒，是爲不犯。

○第三十三以飯覆羹戒

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。有居士請衆僧供設羹飯，手自斟酌羹飯，居士與一六群比丘羹已，識次更取羹。比丘即以飯覆羹。居士還問言，羹在何處。比丘默然。居士即嫌言，沙門釋子，不知慚愧，以飯覆羹，如似飢餓人。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。不得以飯覆羹，式叉迦羅尼。此

是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時有比丘請食，羹污手、污鉢、污衣手巾，有疑不敢以飯覆羹。佛言，請食無犯，欲說戒者，當如是說。此是第二結戒也。

△立戒相

不得以飯覆羹更望得，式叉迦羅尼。

釋曰：僧祇律云，「若比丘迎食慮污衣者，不得盡覆，當留一邊，若一切覆者，前人問得未，應答已得。」見四十五戒律攝云，羹飯不得互掩覆者，意欲多求，長貪心故，應於飲

食生厭離想，是爲出家所應作事，隨得隨食，少欲爲念。

定罪——是中犯者，若比丘，故爲以飯覆羹，更望得者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，若請食，或時正須羹，有時正須飯，及最初未制戒，無犯。

○第三十四視比座鉢戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，請諸比丘欲設羹飯并種種好食，手自斟酌羹飯種種好食。六群比丘中一比丘，得食分少，見比座分多，卽語居士言，汝今請僧與食自恣，欲與多者便與多，欲與少者便與少，汝居士有愛。居士報言，我平等相與耳，何故言我有愛耶。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。

△立戒相

不得視比座鉢中，式叉迦羅尼。

釋曰： 視比座鉢中者。謂左右看誰多誰少，現於貪相，見他多得，便生瞋心，故制不聽視也。

定罪——是中犯者，若彼比丘，故爲視比座多少者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，若比座病，若眼闇，爲看得食，不得食，淨不淨，受未受，如是無犯。及最初未制戒，不犯。

會詳——僧祇律云，若監食人看食，何處得，何處不得，得看無罪。若共行弟子，若依止弟子病者，看其鉢中，是應病不，看無罪。若看上下座爲得食不無罪。見四十二戒

○第三十五繫鉢想食戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士請比丘僧，供設種種好食，手自斟酌種種飯食。六群比丘受羹飯已，左右顧

視不覺。比座比丘取其羹藏之。彼自看不見羹，問言，我向受羹今在何處。比座比丘言，汝何處來耶？答言，我在此置羹在前，左右顧視，而今無。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。

△立戒相

當繫鉢想食，式叉迦羅尼。

釋曰：當繫鉢想食者。謂不左右顧視，當自繫心，念食充身，爲成道故。

定罪——是中犯者，若比丘故作不繫鉢想食，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或比座比丘病，若眼闇爲受取，瞻看淨不淨，得未得，受未受，或看日時，或命難，梵行難，欲逃避，左右看視，及最初未制戒，不犯。

會詳——僧祇律云，端心觀鉢者，不得放鉢在前，共比座語，若有因緣，須共左右語者，左手撫鉢上，若行食到第三人時，當先滌鉢，豫擎待至。見四十三戒

律攝云，繫心而食，充軀長道，不得觀他，生嫌賤心。

○第三十六大摶飯食戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，請諸比丘欲設種種多美飲食，手自斟酌飲食。六群比丘，大摶飯食，令口不受。居士譏嫌言，如似猪、狗、駱駝、驢、牛、烏、烏食。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。

△立戒相

不得大摶飯食，式叉迦羅尼。

釋曰： 律云，大摶者，口不容受也。

定罪——是中犯者，若比丘，故作大摶飯食，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或日時欲過，或命難，梵行難，疾疾食，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，不得大不得小，如婬女人兩粒三粒而

食，當可口食。上座當徐徐食，不得速食竟住看，令年少狼狽食不飽。見二十九戒

○第三十七張口待飯食戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，請諸比丘欲供設種種好食，手自斟酌飲食。六群比丘受食，食未至先大張口。居士譏嫌言，云何食未至先大張口，如似猪、狗、駱

駝、牛、驢、烏、鳥。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。

△立戒相

不得大張口待飯食，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，大張口者，飯摶未至，先大張口待。

定罪——是中犯者，若比丘，故作大張口待飯者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

PDG

開緣——不犯者，或時有病，或日時欲過，或命難，梵行難，疾疾食，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，比丘食時，當如雪山象王食法，食入口已，以鼻作後口分齊，前食咽已，續內後團，不得張口而待，若口有瘡，得豫張口無罪。見第三十戒

○第三十八含飯語戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，請衆僧欲設羹飯，

手自斟酌飯食供養。六群比丘，受食含飯語。居士見已譏嫌言，云何含飯語，似如猪、狗、駱駝、烏、烏食。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。

△立戒相

不得含飯語，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，含飯語者，飯在口中，語不可了，令人不解。

定罪——是中犯者，若比丘故作含飯語者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或時噎而索水，或命難，梵行難，作聲食，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，不得含食語者，若食上，和上、阿闍梨、長老比丘喚時，咽未盡，能使聲不異者得應，若不能得者，咽已然後應。若前人嫌者，應答言，我口中有食，是故不即應。見三十三戒

五分律云，佛言，益食時，聽言須不須。

○第三十九摶飯遙擲口中戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，請諸比丘欲設羹飯，手自斟酌飲食。六群比丘摶飯遙擲口中。居士見已譏嫌言，如似幻師。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。

△立戒相

不得摶飯遙擲口中，式叉迦羅尼。

釋曰： 遙擲者。謂先張口，乃以飯摶遙擲而入口也。

定罪——是中犯者，若比丘故作遙擲飯摶口中者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，若被繫縛，擲口中食，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，若酸棗，若葡萄，如是種種乃至熬豆，挑擲噉，無罪。

○第四十遺落飯食戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，請諸比丘欲設羹飯，手自斟酌飯食。六群比丘，受食不如法，手把飯摶嚙半食。居士見已譏嫌言，如似猪、狗、駱駝、驢、牛、烏、鳥。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘

結戒，當如是說。

△立戒相

不得遺落飯食，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，「遺落者，半入口半在手中。」就是食半留半也。

定罪——是中犯者，若故作手把飯摶，食半留半者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

PDG

開緣——不犯者，或時有病，噉薄餅，焦飯，或時噉肉，若瓜，甘蔗，噉菜，梨，葡萄等，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，不得嚙半還著鉢中，當段段可口食，若麨團大，當手中分令可口，若欲食菓、蓏、甘蔗，得嚙無罪。若餅，當手作分，齊令可口。見三十二戒（蓏音裸，有核的叫果，無核的叫蓏，凡是瓜瓠之類的果實，都屬於蓏◎嚙音齧，咬也◎瓠音户）

○第四十一類食戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，請諸比丘，欲供設種種飲食，手自斟酌飯食。六群比丘頰食食。居士見已，譏嫌言，此沙門釋子，不知慚愧，食如似獮猴。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。

△立戒相

不得頰食食，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，頰食者，令兩頰鼓起，如似獮猴狀也。○食有二種：一蒲闍尼，亦作蒲膳尼，譯曰五正食，新譯噉

PDG

食，謂飯、麨、乾飯、魚、及肉。二佉闍尼，亦作珂但尼，譯曰五嚼食，謂根、莖、華、葉、果◎上食字，是名詞，即食物之義。下食字，是動詞，即噉嚼吞咽之義。

定罪——是中犯者，若故作大滿口鼓起頰食者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或日時欲過，或命難，梵行難，疾疾食者，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，不得口中迴食食，應當學，口中迴食

者，含飯團從一頰迴至一頰。當一邊嚼，即嚼邊咽。見二十七戒

○第四十二嚼飯作聲戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，請諸比丘，供設種種好美食，手自斟酌飯食。六群比丘嚼飯作聲食。居士見已嫌言，食如似猪、狗、駱駝、牛、驢、烏、鳥。時諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，

當如是說。

△立戒相

不得嚼飯作聲食，式叉迦羅尼。

釋曰： 嚼飯作聲。嚼者，謂噉嚼也◎飯者，謂煮熟的五穀曰飯，有大米飯，小米飯◎作聲者，謂嘴嗙喋有響聲也。

嚼音決，又音嚼・嘴音觜・嗙音博・喋音集・響音响・

定罪——是中犯者，若故嚼飯作聲食者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是

爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，嚼乾餅，及焦飯、肉、甘蔗、瓜、果、梨等，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，不得嚩嗥作聲食，應當學。見三十七戒 ○僧祇律又云，不得全呑食，使唶唶作聲。若比丘咽喉病，作聲無罪。若咽喉乾燥，當以水通之，然後咽食。見三十九戒 唶音窄，哇。

○第四十三大噏飯食戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，請諸比丘，供設種種好食，手自斟酌飲食。六群比丘大噏飯食。居士見已嫌言，食如似猪、狗、駱駝、牛、驢、烏、烏。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。

△立戒相

不得大噏飯食，式叉迦羅尼。

釋曰： 律云，「噏飯者，張口遙呼噏食。」氣出爲吹，氣入爲吸，謂引食入口也。老子曰，將欲噏之，必固張之是也。

嗡音吸，同吸字

定罪——是中犯者，若故嗡飯食，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，若口痛，若食羹，若食酪，酪漿，蘇毘羅漿，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，若食薄粥、乳、酪、羹、飲，不得吸使作聲，當徐徐咽。

○第四十四舌舐食戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，請諸比丘，供設種種好食，手自斟酌飲食。六群比丘吐舌食。居士見已嫌言，食如似猪、狗、駱駝、牛、驢、烏、鳥。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。

驢音閭、驴

△立戒相

不得舌舐食，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，「舌舐食者，以舌舐飯揣食。」揣者，試探也。揣音採，揣摩，猜想也

定罪——是中犯者，若故作舌舐食，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或時被縛，或手有泥，及垢

膩污手，舌舐取，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，不得吐舌食，吐舌食者，吐出舌以食著上，然後合口。若直月及監食人，欲知生熟、醎淡、甜酸，得著掌中，舌舐無罪。見二十八戒又云，不得反覆舐手食，若酥油、蜜、石蜜，冰糖也著手者，當就鉢緣上概，聚著一處，然後取食。見三十五戒又云，不得唼指食，若蜜、石蜜、鹽著指頭，得唼無罪。見三十六戒

○第四十五振手食戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，請諸比丘，供設種種好食，手自斟酌飲食。有六群比丘振手而食。居士見已嫌言，食如似王、若大臣。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。

△立戒相

不得振手食，式叉迦羅尼。

釋曰：振手者。謂以手動搖也。

定罪——是中犯者，若故作振手食，犯應懺突吉羅。以故

作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或食中有草，有蟲，或時手有不淨，欲振去之。或有未受食，手觸而污手振去之。及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，不得振手食，若振手時，不得向比座振，若食著手，當向己前振，若鉢中抖擻。見四十一戒

PDG

○第四十六手把散飯戒

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，請諸比丘，供設種種好食，手自斟酌飲食。有六群比丘，手把散飯食。居士見已嫌言，食如似鷄、鳥也。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。鷄同雞，鸡字。

△立戒相

不得手把散飯食，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，「把散飯者，散棄飯也。」律攝云，不手散食者，不得如雞爬食。

定罪——是中犯者，若故作手把散飯食，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或時食中有草，有蟲，或有不淨污，或有未受食捨棄之，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，不得落飯食，受食時不得令一粒落地，若淨人瀉時墮地無罪。食著口中時，勿令落地，誤落地者

無罪。若噉魚、肉、菓、蓏、甘蔗時，皮、核、滓、骨，不得縱橫棄地，當聚足邊。見第四十戒

十誦律雜法云，食墮所受草葉上者應食，若有土著者，吹土却而食，或有多土著者，水洗得食。見三十八卷

○第四十七污手捉飲器戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士，請諸比丘，供設

種種好食，手自斟酌飲食。有六群比丘，以不淨膩手捉飲器食。居士見已嫌言，以不淨手捉飲器，如似王，王大臣。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。

△立戒相

不得污手捉飲器，式叉迦羅尼。

釋曰： 律云，污手者，有膩飯著手也。

定罪——是中犯者，若故作不淨膩手捉飲器者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是

爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或草上受，葉上受。及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——律攝云，凡欲食噉，皆須土屑澡豆等，淨洗手已，方捉食器飲器，及淨水瓶。

○第四十八洗鉢水棄舍内戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有六群比丘，在居士家食

已洗鉢，棄洗鉢水及餘食，狼藉在地。居士見已譏嫌言，多受飲食，如飢餓之人，而捐棄狼藉，如王大臣。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。

△立戒相

不得洗鉢水棄白衣舍內，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，洗鉢水者，雜飯水也。

定罪——是中犯者，若故作洗鉢水，棄白衣舍內，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或以器，若澡盤承，取水棄外。及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，不得以鉢中殘食棄地，食時當稱腹而取，不得多受，若淨人卒與多者，未噉時，應減與比座，若比座不取，應與沙彌及園民。若洗鉢時，不得一粒瀉棄地，若有者，應聚著板上葉上，若細粒，若麨不可聚者，無罪。見四十七戒

五分律云，不應以盪鉢水瀉白衣屋內。有諸白衣新作屋，

欲得比丘鉢中水灑地，以爲吉祥。佛聽諸比丘，以鉢中無食水灑地。

根本律云，有婆羅門，孫兒遇病。有鄔波索迦，是彼知識，來告之曰，孫子若病，宜往逝多林中，從諸苾芻乞鉢中水，令其洗沐，必得平善。時婆羅門即往求水，見鄔波難陀，從乞鉢水。鄔波難陀，便以殘麨、飯，內置鉢水中，而授與彼。彼見雜水，起穢惡心，作如是語，我兒寧死，誰能用此鄙惡之物，而洗浴也，以事白佛。佛言，不應以此穢水，持施與人，若有人來乞鉢水時，應淨洗鉢，置清淨水，誦伽陀三遍，授與彼人，或洗或飲，能除萬病。伽陀云

世間五欲樂　或復諸天樂　若比愛盡樂
千分不及一　由集能生苦　因苦復生集
八聖道能超　至妙涅槃處　所爲布施者
必獲其利益　若爲樂故施　後必得安樂

不得以殘食，置鉢水中。伽陀者，謂是佛所說頌，出聖教中，若讀誦時，有大威力。

○第四十九生草菜上便利戒

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有六群比丘，大小便、涕唾生草菜上。時有居士見已嫌言，沙門釋子無有慚愧，大小便及涕唾生草菜上，如似猪、狗、駱駝、牛、驢。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。不得大小便、涕唾生草菜上，式叉迦羅尼。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒已，病比丘不堪避生草菜，疲極。佛言，病比丘無犯，自今已去，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

不得生草菜上大小便、涕唾，除病，式叉迦羅尼。

釋曰： 除病者。以病故不堪避生草菜，佛言不犯。病者，謂下病瀉肚，是名爲病。

定罪——是中犯者，若不病，故生草菜上大小便者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼波逸提，（見尼單提七十七戒）式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，若在無草菜處大小便，流墮生草菜上，或時爲風吹，或時爲鳥所銜，而墮生草菜中者，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，若夏月生草普茂，無空缺處者，當在駱駝、牛、馬、驢、羊行處。若復無者，當在塼、瓦、石上。若復無者，當在乾草葉上。若復無者，當以木枝承，令糞先墮木上，後墮地。又云，若大小便涕唾污手腳，得拭生草。見六十四戒

律攝云，若青草上，好樹下，及花果樹，人所停息者，不應大小便，若棘刺叢處者，無犯。若大林中行，枝葉交茂，

應離人行處，若涉生草田間無空處，應持乾草布上便利，若無可得者，無犯。

○第五十水中便利戒

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，水中大小便、涕唾。居士見已嫌言，沙門釋子，無有慚愧，水中大小便、涕唾，如似猪、狗、牛、驢、駱駝。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，

當如是說。不得水中大小便、涕唾，式叉迦羅尼。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時病比丘，避有水處疲極。佛言，病者無犯，自今已去，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

不得水中大小便、涕唾，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：水中者。謂一切天雨水，海水，江水，河水，池水，泉水，是名曰水。○病者。謂下病瀉肚，拉痢疾，大小便急促，不堪避水處，佛言，病者無犯。

定罪——是中犯者，若故於水中，大小便、涕唾，犯應懺

突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或於岸上大小便，流墮水中，或時爲風吹，鳥銜墮水中，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，不得大小便、涕唾水中，當在陸地。若雨時水平浮滿，當在土塊上，若無是者，當於瓦、石上，若竹、木上，先墮木上，然後墮水中。若大小便，涕唾，污手腳得水中洗，水中洗大小行，無罪。若比丘入水浴時，

不得唾中，若遠岸者，當唾手中，然後棄之。見六十五戒善見律云，若水人所不用，或海水，不犯。水雖中用，礦遠無人用，不犯。

○第五十一 立大小便戒

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，立大小便。居士見已嫌言，沙門釋子，無有慚愧，立

大小便，如似牛、馬、猪、羊、駱駝。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。不得立大小便，式叉迦羅尼。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時諸病比丘疲極，不堪蹲。佛言，病者無犯，自今已去，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

不得立大小便，除病，式叉迦羅尼。

釋曰： 僧祇律云，不得立大小便，若腳有泥土，畏污衣者，得立無罪。腳若病，若瘡，若腫，得立無罪。見六十六戒

定罪——是中犯者，若故作立大小便者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或被繫縛，或時腳蹲有垢膩，若泥污。及最初未制戒，是爲不犯。

釋疑——原五天竺之境，小行之時，人皆蹲距，至於西域諸國，亦多同此，因天竺男女具穿裙子。然中國習俗不同天竺，中國男女皆穿褲子，若男子小行，必須立者。若非蹲鄉而蹲者，就被譏爲不男，設非立方而立者，便以爲怪。

於是兩途，如何行護，應隨國情，風俗習慣。

○第五十二與反抄衣說法戒

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，與不恭敬反抄衣人說法。諸比丘聞，其中有樂學戒，知慚愧者，嫌責六群比丘已，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。不得與反抄衣，不恭敬人說法，式叉迦羅尼。此是初結戒也。

時諸比丘疑病，反抄衣者，不敢爲說法。佛言，病者無犯，自今已去，當如是說。此是第二結戒也。

△立戒相

不得與反抄衣，不恭敬人說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰： 反抄衣者。僧祇律云，抄衣者，兩邊反抄著肩上。不得反抄衣行入家内，若風雨時，得抄一邊。若遍袒右肩，得抄左邊。若通肩被，得抄右邊，不得令肘現。乞食時，畏污衣故，得反抄肘不現，無罪。見八〇戒說法者。僧祇律云，說者，爲前人開解其義，分別演說，欲令如法修行◎法者，

謂佛所說，佛所印可。佛所說者，如來應供正遍知自說。佛所印可，聲聞所說，佛讚善哉，是名印可。見四十八戒

定罪——是中犯者，若故爲反抄衣，不恭敬無病人說法，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或爲王，王大臣，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——十誦律云，心散亂不得道，諸佛常法，不一心衆

生，不爲說法。見第一百戒

○第五十三爲衣纏頸說法戒

△立戒相

不得爲衣纏頸者說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒律本只有戒相，没有緣起等文。纏頸者。若衣纏，若絹纏，若圍巾纏，及餘物纏◎衣纏頸顯非恭敬，故不應爲說。○其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前。

○第五十四爲覆頭者說法戒

△立戒相

不得爲覆頭者說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：不得爲覆頭者說法。覆頭者，若以衣覆，若葉覆，及餘一切物覆，皆名覆頭。天竺以露頂跣足，而爲恭敬。中國以衣冠整齊，乃爲恭敬。若上級、或尊長說話時，下級或晚輩，應當卸掉帽子，若不卸掉帽子，就爲不尊敬，

亦不得爲說。天竺，古稱印度爲天竺○其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前。

會詳——僧祇律云，若比丘爲塔爲僧事，詣王、若地主時，乃至邊有淨人者當立，意爲彼人說，王聽無罪。若比丘在怖畏險道行時，防衛人言，尊者，爲我說法，彼雖覆頭，爲說，無罪。見五十三戒

○第五十五爲裹頭說法戒

△立戒相

不得爲裹頭者說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：裹者。謂包裹，纏裹，與覆義不同。其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前。

○第五十六爲叉腰說法戒

△立戒相

不得爲叉腰者說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：叉腰者。或一手叉，或兩手叉。謂以傲慢輕法，俱不應爲說。傲同傲字音奥〇其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前。

〇第五十七爲著革屣說法戒

△立戒相

不得爲著革屣者說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：革屣二字。先解釋革字，謂獸皮治去其毛曰革，徐錯曰皮，去其毛染而瑩之曰革，皮熟曰韋，生者曰革◎次

解釋屣字，屣音徙、洗，屣者鞋也，就是皮革作的拖鞋，底或一重，或兩重。○不爲說法者。天竺以跣足爲之敬，若著屣履，爲不尊敬，故不應爲說◎法者，五分律云，佛所說，聲聞所說，仙人所說，諸天所說，及一切如法說者。○其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前。
會詳——五分律云，若多人著革屣，不能令脫，但因不著者，爲說不犯。

○第五十八爲著木屐說法戒

△立戒相

不得爲著木屐者說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：木屐者。以木爲底，用木材做成的拖鞋。若草做曰屝，木做曰屐，麻做曰屩。屩音決 天竺有金屐，銀屐，象牙屐，俱是國王，大臣，長者所著。其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前。

會詳——僧祇律云，若比丘爲塔，爲僧事，詣王，若地主所。彼言，比丘爲我說法。不應語令脫屐，恐生疑故，若邊有淨人者，應作意爲淨人說，王聽無罪。見五十二戒

○第五十九爲騎乘說法戒

△緣起

準十誦律云，佛在舍衛國，波斯匿王，立如是法，若佛在祇洹，我當日日自往，王即乘乘向祇洹，王在乘上。六群比丘，爲王說法言，大王，色無常，受想行識無常。其中有比丘，少欲知足，行頭陀者，向佛廣說。佛爲結戒。見八十五戒

△立戒相

不得爲騎乘者說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：僧祇律云，乘者，有八種。象乘，馬乘，牛乘，驢乘，船乘，車乘，輿乘，輿音餘，俗云轎子 輦乘。輦音拈，輓車也，謂人輓以行之車也〇其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前。

會詳——僧祇律云，若比丘爲塔，爲僧事，詣王，若地主。彼言，比丘爲我說法。不應語令下乘，恐生疑心故，若邊有淨人者，應作意爲淨人說，王雖聽無罪。若比丘在怖畏險道行時，防衛人言，尊者，爲我說法，彼雖騎乘，爲說

無罪。見六十二戒

○第六十佛塔中止宿戒

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。六群比丘止宿佛塔中，諸比丘聞，有少欲知足，行頭陀樂學戒者，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。不得在佛塔中止宿，式叉迦羅尼。此是初結戒也。

PDG

如是世尊與比丘結戒，時有比丘疑，不敢爲守護故止宿佛塔中。佛言，爲守護故不犯，自今已去，應如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

不得在佛塔中止宿，除爲守護故，式叉迦羅尼。

釋曰：佛塔者。梵語曰塔婆，亦云支提，或云浮圖，新曰窣堵波，又曰制底。此翻爲聚相，亦翻爲高顯，或翻爲靈廟，廟者貌也。謂如來衆德俱聚於此，人天所共瞻仰，即瘞佛舍利處也。瘞音異埋藏也○除爲守護故。若是殿主，香燈，以

恭敬心，常在塔中，打掃灰塵，然燈，燒香，及守護塔物，故佛開聽在中止宿也。

定罪——是中犯者，若比丘，故在塔中止宿，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，若爲守護故止宿，或爲強力所執，或命難，梵行難，止宿，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，有舍利名曰塔婆，無舍利名曰支提。

大般涅槃經後分卷上云，佛告阿難，佛般涅槃，荼毘旣訖，

一切四衆，收取舍利，置七寶瓶，當於拘尸那城中，起七寶塔，高十三層，上有輪相，一切世間衆妙華播，而嚴飾之。辟支佛塔，應十一層，亦以衆寶，而嚴飾之。阿羅漢塔，成以四層，亦以衆寶，而嚴飾之。轉輪王塔，亦七寶成，無復層級，何以故，未脫三界諸有苦故。（言輪相者，僧祇律云，佛造迦葉佛塔，上施盤蓋，長表輪相，經中多云相輪，以人仰望，而瞻相也。）盤蓋者，即輪相之別名。順便解釋舍利二字，舍利是梵語，或云室利羅，或云設利羅，華言靈骨，或云身骨，或云堅固子。有三種舍利：一是全身，二是碎身，三是法身。一、全身舍利者，滅度之

後，全身不壞是也。二、碎身舍利者，滅度後荼毘（火化）燒出舍利，如圓珠狀，光瑩堅固，椎擊不破，亦有三種：一、是骨舍利，其色白。二、是肉舍利，其色赤。三、是髮舍利，其色黑。以上全身舍利和碎身舍利，皆依戒、定、慧，熏修而成也。三、法身舍利者，一切大小乘之經卷是也。故大智度論曰，經卷是法身舍利。

○第六十一藏財物塔中戒

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，藏財物置佛塔中，諸比丘聞，其中有樂學戒，知慚愧者，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。不得藏財物，置佛塔中，式叉迦羅尼。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，比丘有疑，不敢爲堅牢故，藏財物著佛塔中。佛言，若爲堅牢無犯，應如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

不得藏財物，置佛塔中，除爲堅牢故，式叉迦羅尼。

釋曰：財物者。謂供養塔物，及形像之物，或僧祇物，若爲守護堅牢，不令有失，故佛開聽，藏著佛塔中。

定罪——是中犯者，若比丘故持財物，置佛塔中，除爲堅牢，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或爲堅牢故，藏著佛塔中，或爲強力者

所執，或命難，梵行難，及最初未制戒，是爲不犯。

○第六十二著革屣入塔戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，著革屣入佛塔中，諸比丘聞，其中樂學戒，知慚愧者，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。

△立戒相

不得著革屣入佛塔中，式叉迦羅尼。

釋曰：革屣二字，在前面第五十七戒中，已有解釋，不妨今再說說，先解釋革字，謂獸皮治去其毛曰革，徐錯曰皮，去其毛染而瑩之曰革，皮熟曰韋，生者曰革◎次解釋屣字，屣音徙、洗，屣者鞋也。就是皮革作的拖鞋，底或一重，或二重。○不得著革屣入佛塔中者。這得加一說明，謂印度之風俗習慣，凡足所著物，皆不聽進入佛塔中，若足著物入者，就是不恭敬，故云不得著革屣入佛塔中也。

定罪——是中犯者，若比丘，故爲著革屣入佛塔中者，犯

應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，或爲強力者所執喚入塔中，及最初未制戒，是爲不犯。

○第六十三手捉革屣入塔戒

△立戒相

不得手捉革屣入佛塔中，式叉迦羅尼。

釋曰： 此戒律本只有戒相，沒有緣起等文，至於緣起處，緣起人，其中所犯，不犯，並餘四衆，同前六十二戒。○前戒既不聽足著入佛塔，此以手捉而入佛塔，故制。革屣乃是履踐之物，不淨所污，是故不聽持入塔中也。

○第六十四著革屣遶塔戒

△立戒相

不得著革屣遶佛塔行，式叉迦羅尼。

釋曰： 此戒緣起處，緣起人，其中所犯，不犯，並餘四衆，同前六十二戒。〇遶有二種，一路由塔邊經過故遶，二爲表恭敬故遶。此言遶佛塔行者，是路由塔邊經過遶。

附録——唐義淨律師云，原西天致敬之儀，有於多種，或以禮拜爲恭，或復旋繞爲敬。禮則品列九等，旋繞乃分於左右，右旋名吉，左繞爲凶。匝數則從一二三，乃至百千各隨所表，且如常行三匝者，表供三尊，止三毒，淨三業。然諸所表，但不外於法數，合乎聖教也。言九等者：一發

言慰問，二俯首示敬，三舉手高揖，四合掌平拱，五屈膝，六長跪，七手膝踞地，八五輪俱屈，九五體投地。凡斯九等，極唯一拜，跪而讚德，謂之盡敬。遠則稽顙拜手，近則舐足摩踵，凡其致詞受命，褰裳長跪，尊賢受拜，必有慰詞，或摩其頂，或拊其背，善言誨導，以示親厚。出家沙門，既受敬禮，唯加善願，不止跪拜。此方禮數久乖，智者宜當奉教，勿順人情，而虧聖制也。（稽顙，上音起，下音嗓。以雙膝跪下，頭額觸地而拜◎踵音腫，謂腳跟也◎褰裳，上音牽，下音償，即提起衣裳◎舐音士，用舌掠取◎虧音窺，缺少）

○第六十五著富羅入塔戒

△立戒相

不得著富羅入佛塔中，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，其中所犯，不犯，並餘四衆，同前六十二戒。○富羅者，是梵語，華言短靿靴。靿音要

會詳——五分律皮革云，佛聽諸比丘著富羅，諸比丘作鞾大深。佛言，不應深作鞾，聽至踝上。又云，聽雪寒國，

著富羅，著革屣，若彼國更有所著，聽隨意著之。（鞾音靴，鞾，謂靴鞠也）

四分律比丘戒本今釋卷十一 終

音釋

提舍尼

浣濯——上音換，下音濁。去垢曰浣，洗滌曰濯，謂洗衣服也。

疥癩——上音界，下音賴。疥，是疥瘡。癩，謂惡疾，即痲瘋病。

黃爛——下音濫，是一種惡疾黃病。

瘡痍——上音窗，下音移。瘡，是腫起或潰爛的皮膚病。痍，是創傷。

癰痤——上音雍，下音搓、措。癰，謂皮膚紅腫而出膿的瘡毒。痤，謂面部發生的紅色小疹：如痤瘡，常發生於青年時期。

麨——音糗、求。以米、麥，或蒸曝、或炒，磨成屑，（屑音泄、謝。）以蜜糖持之，謂之麨團，是印度一種食物。

式叉迦羅尼

細襵——下音摺、折。把衣細摺疊也。

俳人——上排。雜戲，不莊重的意思。

褰——音牽。用手提起衣服。

疊——音蝶。把平面的衣服摺成數層。

皺——音呪、宙。皺紋，衣服的摺痕。

蹲——音歀、遄。足踵也，謂之腳跟。

毳——音翠。鳥獸的細毛。

劫貝——梵語曰劫貝，或言劫波育，即木緜也，正言迦波羅。此樹高大有刺，產熱帶地，臘月底至正月間，開紅喇叭花，結棉桃，比種植棉桃較長，剖開出綿，可以紡織，不如種植棉，中國海南島、台灣，亦產木棉。

蹭渡——上音直，下音度。蹭渡，蹭過，就是跳過水溝也。

麁氍——上音粗、同麤字，下音蝶。麁氍者，謂之麁布，就是一匹粗布也。

癰瘡癬——上音永，中音窗，下音鮮、選。癰者，皮膚紅腫，而出膿的瘡毒◎瘡者，謂腫起，或潰爛的皮膚病◎癬者，是皮膚病的一種，患處發癢。

如衒女色——衒音炫、限。衒者，是在他人面前，顯露自己的才能，謂之不莊重。

出齗現齒——齗音銀，謂齒之本，齒根肉也，俗云牙齗◎齒音蚩、絍，口齗骨也，象口齒之形，牙牡(音母)齒也。上曰齒

下曰牙◎這是說出家人不可開口大笑。

刳——音枯。剖其中而空之也。易繫辭：「刳木爲舟。」謂不次第取食也。

掩覆者——掩音眼，覆音复、付。掩覆者，遮蓋也。

斟酌——音真，下音拙。斟酌乃古時常語。

頰——音夾、加。面的兩傍。

譏嫌——上音几、基，下音賢、咸。譏嫌者，譏刺他人的過失。

獼猴——上音米，下音侯。

嚼——音噍。用牙齒咬碎食物，細嚼。

PDG

團——音团、搏。圓形的食物。

駱駝——上音洛，下音陀。哺乳動物，反芻偶蹄類，如牛蹄。體高八九尺，性馴音巡善，力強。背有高起的雙峯，如馬鞍子。爲沙漠中行旅所不可缺少的動物，毛赤褐色。

響——音餉。謂聲音，響聲。

四分律比丘戒本今釋卷十二

律學沙門釋子弘川述

○第六十六捉富羅入塔戒

△立戒相

不得手捉富羅，入佛塔中，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒律本，只有戒相，没有緣起等文。其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前。然前戒禁著入，此戒制持入。○富羅，是梵語，華言短靿靴。五分律皮革法云，不應深作鞾，聽至踝上，不得作鞾如靴，應開前。

○第六十七塔下坐食戒

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，在塔下坐食已，留殘食及草，污地而去。諸比丘聞知，嫌責六群比丘已，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。不得塔下坐食，式叉迦羅尼。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時諸比丘作塔已施食，作房已施食，

若作池、井，若衆集坐處窄狹，疑佛未聽，我等塔下坐食，往白世尊。佛言，聽坐食，不應留草及食污地。時有一坐食比丘，若作餘食法不食，若有病比丘，不敢留殘食草污地。佛言，聽聚著腳邊，出時持棄之，自今已去，當如是說戒。

△立戒相

不得塔下坐食，留草及食污地，式叉迦羅尼。

釋曰：言留草及食污地者。謂西域古人受食之時，敷草就地而坐。將殘食，果皮浪棄於地，去時不持棄之。謂之留草及食污地。

定罪——是中犯者，若比丘，故在塔下食已，留草及食污地者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有病，或聚在一處，出時持棄，及最初未制戒，是爲不犯。

○第六十八擔死屍塔下過戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，擔死屍從塔下過，護塔神瞋。諸比丘聞，其中有樂學戒，知慚愧者，嫌責六群比丘已，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

不得擔死屍，從塔下過，式叉迦羅尼。

釋曰： 擔死屍。擔者荷也，謂背者曰負，在肩者曰擔◎死屍，死者盡也，謂氣盡命終曰死。屍者遺體也，在牀曰屍，在棺曰柩。

定罪——是中犯者，若比丘，故擔死屍，從塔下過者，犯

應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時須此道行，或爲強力者所將去。及最初未制戒，是爲不犯。

○第六十九塔下埋死屍戒

△立戒相

不得塔下，埋死屍，式叉迦羅尼。

釋曰： 此戒緣起處，緣起人，其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前六十八戒。○埋者葬也，凡比丘身亡，當依佛教，爲四種葬法，謂焚燒，水殯，地埋，棄林，如此四法，必依處所，不可輒爾便爲，還乖聖教。

會詳——根本雜事十八云，佛言，苾芻身死，應可焚燒。鄔波離請世尊曰，如佛所說，於此身中有八萬户蟲，如何得燒。佛言，此諸蟲類，人生隨生，若死隨死，此無有過。身有瘡者，觀察無蟲，方可燒殯。欲燒殯時，無柴可得。

佛言，可棄河中，若無河者，穿地埋之，夏中地濕，多有蟲蟻。佛言，於叢薄深處，令北首右脇而卧，以草稕支頭，若草若葉覆其身上。送喪苾芻，可令能者，誦三啟無常經，並說伽他，爲其咒願。事了歸寺，應可洗浴，若觸屍者，連衣俱洗，其不觸者，但洗手足。還至寺中，應禮制底。

草稕，下音頓、盾

○第七十塔下燒死屍戒

△立戒相

不得在塔下，燒死屍，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒律本，只有戒相，没有緣起等文，其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前六十八戒。○焚燒者，梵語曰荼毘，或云闍維，闍毘，耶維，耶旬，華言焚燒，乃是火葬。

○第七十一向塔燒死屍戒

PDG

△立戒相

不得向塔下，燒死屍，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前。〇不得向塔下者。就是不得正對塔前，而燒也。

〇第七十二佛塔四邊燒死屍戒

△立戒相

不得佛塔四邊，燒死屍，使臭氣來入，式叉迦羅尼。

PDG

釋曰： 此戒緣起處，緣起人，其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前六十八戒。○前戒禁不得正向燒，此戒制不得四周燒。佛塔者。佛在世時，是供奉髮、爪之塔，佛滅度後，是供奉舍利及形像之塔。應以香花供養，瞻仰禮敬。死屍是臭氣不淨，豈容在四周焚燒，應在僻靜之處焚燒。

○第七十三持死人衣及牀塔下過戒

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比

丘，持死人衣及牀，從塔下過，彼所住處神瞋。諸比丘聞已，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。不得持死人衣及牀，從塔下過，式叉迦羅尼。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸糞掃衣比丘疑，不敢持如是衣，從塔下過，比丘白佛。佛言，聽浣染香熏已持入，自今已去，應如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

不得持死人衣及牀，從塔下過，除浣染香熏，式叉迦羅尼。

釋曰：除浣染香熏者。毘尼母經卷五云，「佛告諸比丘，

汝等得糞掃衣，水中久漬，用純灰浣令淨，用奚黑伽香塗上，然後得著入塔。」四分律衣犍度云「糞掃衣有十種：牛嚼衣，鼠嚙衣，火燒衣，月水衣，產婦衣，神廟中衣，若鳥銜風吹離處者冢間衣，求願衣，受王職衣，往還衣。」

定罪——是中犯者，若比丘，故持死人糞掃衣，不浣、不染、不熏，從塔下過，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或浣染香熏者，及最初未制戒，是爲不

犯。

○第七十四佛塔下便利戒

△立戒相

不得佛塔下，大小便，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒律本，只有戒相，沒有緣起等文，其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前七十三戒。凡大小便，應遠離塔所，在於常處，不得處處漫爲便利。（漫音慢，是沒有拘束，浪漫也。）

會詳——毘尼關要引，優鉢祇王經云，伽藍法，界地漫大小行者，五百世身墮拔波地獄，後經二十小劫，常遣肘手，抱此大小便處，臭穢之地，乃至黃泉。

○第七十五向塔便利戒

△立戒相

不得向佛塔，大小便，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前七十三戒。○前戒制不聽在塔下便利，此戒雖遠

塔處，而不應在塔前對向便利，須知塔彰佛德，如來遺體在中，宜加尊敬。

○第七十六遶塔四邊便利戒

△立戒相

不得遶佛塔四邊，大小便，使臭氣來入，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒律本，只有戒相，沒有緣起等文，其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前七十三戒。○遶者。圍遶，謂是四方及四維，故曰遶也。佛塔周圍是清淨之地，大小便是

臭穢不淨，是故不應使臭氣來熏也。

○第七十七持佛像至大小便處戒

△立戒相

不得持佛像，至大小便處，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，其中所犯，並餘四衆，悉皆同前七十三戒。○準佛像例之，如菩薩，聲聞，一切聖賢等像，及三藏法寶，皆不得持至污穢處往來。不犯者，或時道由中而過，或爲強力者所將去，及最初未制戒，無犯。

○第七十八佛塔下嚼楊枝戒

△立戒相

不得在佛塔下，嚼楊枝，式叉迦羅尼。

○第七十九向佛塔嚼楊枝戒

PDG

△立戒相

不得向佛塔，嚼楊枝，式叉迦羅尼。

○第八十佛塔四邊嚼楊枝戒

△立戒相

不得佛塔四邊，嚼楊枝，式叉迦羅尼。

釋曰：此上三戒，緣起處，緣起人，其中所犯不犯，並餘

四衆，悉皆同前七十三戒。○楊枝者，亦云齒木。四分律雜犍度云，諸比丘口臭，佛言，應嚼楊枝，不嚼楊枝有五事過：口氣臭一，不別味二，增益熱陰三，不引食四，眼不明五。嚼楊枝有五事利益：一口氣不臭，二別味，三熱陰消，四引食，五眼明。

會詳——毘尼關要引，十誦律云，佛前，和上，阿闍黎，一切上座前，佛塔前，聲聞塔前，具不得嚼楊枝，嚼者突吉羅。同歲比丘前不犯。嚼音決，用牙細嚼

○第八十一塔下涕唾戒

△立戒相

不得在佛塔下涕唾，式叉迦羅尼。

○第八十二向塔涕唾戒

△立戒相

不得向佛塔涕唾，式叉迦羅尼。

○第八十三塔四邊涕唾戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，在佛塔四邊涕唾，諸比丘見已，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

不得塔四邊涕唾，式叉迦羅尼。

釋曰：此上三戒，緣起同處同人，不同者，謂塔下，向塔，塔四邊之區別。○涕唾者，涕通洟。謂身中流液不淨，從鼻出曰涕，從口出曰唾。凡爲涕唾，當在屏處，仍須彈指，謦咳而棄，若老病者，聽安唾器。○根本雜事十四云，於寺中四角、柱下，各安唾盆，若有唾者，可棄於中。○僧祇律云，當著唾壺，以細灰土，著唾壺中，然後唾上。

定罪——是中犯者，若比丘，故爲塔四邊涕唾者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉

羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，或爲大鳥銜置塔邊、或爲風吹去，無犯。及最初未制戒，是爲不犯。

○第八十四向塔舒腳坐戒

△緣起

佛在舍衛國，時六群比丘，向塔舒腳坐，諸比丘聞，往白

世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

不得向塔舒腳坐，式叉迦羅尼。

釋曰：舒腳者，就是伸腳。或舒一腳，或舒兩腳，乃縱情放逸，無恭敬心。

定罪——是中犯者，若比丘，故作向塔舒腳坐者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是

爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，（病者，謂腿腳生瘡，不能跏趺坐）若中間有隔，或爲強力者所持，及最初未制戒，無犯。（四分律雜犍度云，「若僧伽藍內塔滿，聽在中間舒腳坐。」佛在世時，比丘或證果，或有聲德，涅槃後焚燒，收取靈骨，以造小塔，於寺內供養，故云僧伽藍內塔滿也。）

○第八十五安佛塔在下房戒

PDG

△緣起

佛在拘薩羅國遊行，向都子婆羅門村，時六群比丘，安佛塔在下房，已在上房住，諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

不得安佛塔在下房，已在上房住，式叉迦羅尼。

釋曰： 上房有二種：一者處所高顯爲上。二者妙好嚴麗爲上。下房亦有二種：一者處所低下名下，二者麁弊名下。再說亦可以指重樓爲上房。

定罪——是中犯者，若比丘，故爲安佛塔在下房，已在上房住，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，持佛塔在下房，已在上房住，或命難，梵行難，及最初未制戒，是爲不犯。

○第八十六人坐已立說法戒

△緣起

此戒有二緣合結。緣起處同前八十五戒。此戒是人坐，六群比丘地立爲說法。佛爲制戒。人坐已立，不得爲說法，式叉迦羅尼。此是初結戒也。

佛制戒已，時諸比丘疑，不敢爲病人說法。佛言，自今已去，應如是說戒。

△立戒相

人坐己立，不得爲說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：人坐己立，不得爲說法。人坐、己立者，謂前人在

坐，無敬法之心，比丘地立，不尊聖教，二具失儀◎說法者，僧祇律云，說者，爲前人開解其義，分別演說，欲令修行。法者，佛所說，佛所印可。佛所說者，如來應供正遍知自說。佛所印可者，聲聞所說，佛讚善哉，是名印可。○除病者。十誦律云，爲病人說法，不犯。

定罪——是中犯者，若比丘，人坐己立，故爲說法者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，若王，王大臣，捉去，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——梵網經四十六輕戒云，法師比丘，不得地立，爲四衆說法，若說法時，法師高座，香花供養，四衆聽者下坐，如孝順父母，敬順師教。

○第八十七爲臥人說法戒

△立戒相

人臥己坐，不得爲說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前八十五戒。○卧者。偃卧也，縱身放逸，無恭敬心，佛乃制戒，不得爲說。○除病者。如前人病重，思念佛法，爲說無罪。

○第八十八己在非座說法戒

△立戒相

人在座，己在非座，不得爲說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，其中所犯不犯，並餘四衆，

悉皆同前八十五戒。〇人在座，己在非座。在座者，謂是正座，或好座。非座者，是不正偏座，或木枯，石頭，乃至坐地也。枯音哭

〇第八十九爲高座人說法戒

人在高座，己在下座，不得爲說法，除病，式叉迦羅尼。

△立戒相

釋曰：此戒緣起處，緣起人，其中所犯不犯，並餘四衆，

悉皆同前八十五戒。○人在高座，已在下座。高座有二種：一者體量高大，二者貴價妙好。下座有二種：一者體量卑小，二者麁弊不好。

會詳——善見律卷十六云，佛語比丘，往昔於波羅奈國，有一居士，名曰車波迦，其婦懷妊，思菴羅果，具云菴摩羅果語其婿言，我思菴羅果，君爲我覓。其夫答言，此非菴羅果時，我云何得。婦語夫言，君若不得菴羅果，我必當死矣。夫自念言，唯王園中，有非時菴羅果，我往偷取，即夜入王園偷菴羅果，取果未得，明相已出，不得出園，於是樹上藏住。時王與婆羅門入園，欲食菴羅果，婆羅門在下，王

在高座，婆羅門爲王說法。偷果人在樹上，心自念言，我今偷果，事應合死，因王聽婆羅門說法故，我今得脫，我無法，王亦無法，婆羅門亦無法，何以故，我爲女人故，而偷王果，王猶憍慢故，師在下，自在高座而聽法，婆羅門爲貪利養故，自在下座爲王說法，我與王、婆羅門相與無法，我今得脫，作是念已，卽便下樹，往至王前，而說偈言。一人不知法、一人不見法、教者不依法、聽者不解法、爲食粳米飯、及諸餘餚饍、爲是飲食故、我言是無法、爲以名利故、毀碎汝家法。我爲凡人時，見人在上，說法者在下，言其非法，何況我今，汝諸弟子，爲在高人，自

在下而爲說法。時偷果人者，我身是也。

○第九十爲在前人說法戒

△立戒相

人在前行，己在後行，不得爲說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前八十五戒。○人在前行，己在後行，不得爲說法。僧祇律云，若比丘，在怖畏險道行時，防衛人言，此處賊常喜前發，我當在前，尊者在後，爲我說法，爲說無罪。

若比丘眼患，前人捉杖牽前，爲說無罪。見六十一戒

○第九十一爲高經行人說法戒

△立戒相

人在高經行處，己在下經行處，不應爲說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前八十五戒。○人在高經行處，己在下經行處。高

PDG

有二種：一者自然高，二者壘石或推土成基，以顯高也。〇經行。就是來回走動用功，不論是參禪，念佛，修止觀，都可以在經行中用功。故四分律毘尼增一云，經行有五事好：堪遠行一，能思惟二，少病三，消飲食四，得定久住五。見五十九卷

〇第九十二爲在道人說法戒

△立戒相

人在道，己在非道，不應爲說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前八十五戒。○人在道者，在正路，即道路之中也。己在非道者，乃是左右之路旁也。

○第九十三攜手在道行戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。六群比丘，攜手在道行，或遮他男女。諸居士見已，皆譏嫌言，沙門釋子，不知慚愧，攜手在道行，如似王，王大臣，豪貴長者。諸比丘聞已，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

不得攜手在道行，式叉迦羅尼。

釋曰：攜手者。謂手拉手並行也，比丘之威儀，不宜手拉

手，在道並行也。（攜同携，音協，鞋。）

定罪——是中犯者，若比丘故作，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或有比丘患眼闇，須扶接。及最初未制戒，是爲不犯。

○第九十四上樹過人戒

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。有一比丘，在大樹上，受夏安居，於樹上大小便下，樹神瞋恚，伺其便，欲斷其命根。諸比丘聞，嫌責已，往白世尊。世尊呵責此一比丘，告諸比丘，不得樹上安居，不得遶樹大小便，若先有大小便處，大小便無犯。自今已去，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。不得上樹過人，式叉迦羅尼。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒已，有諸比丘，向拘薩羅國遊行，於道中值惡獸，恐怖上樹齊人，自念言，世尊制戒，不得上

樹過人，不敢過上，卽爲惡獸所害，諸比丘以此因緣白佛。佛言，聽諸比丘，若命難，梵行難，得上樹過人，自今已去，當如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

不得上樹過人，除時因緣，式叉迦羅尼。

釋曰：佛制不得上樹過人。若值虎、狼、獅子恐怖，上樹過人不犯，故加除時因緣也。

定罪——是中犯者，若比丘，故作上樹過人，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是

PDG

爲犯。

開緣——不犯者，或命難，梵行難，上樹過人，及最初未制戒，是爲不犯。

安居犍度云，諸比丘欲取樹上乾薪，聽作鉤，鉤取。聽作梯取，若繩羂取。諸比丘畏愼不敢上乾樹，白佛。佛言，若樹通身乾，聽上。（樹乾，則無神依住，故開。乾音干。薪音新，辛。）

○第九十五絡囊盛鉢貫杖頭戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時跋難陀，絡囊中盛鉢，貫著杖頭肩上擔。諸居士見已，謂是官人，皆下道避於屏處看之，乃知是跋難陀。諸居士譏嫌言，沙門釋子，不知慚愧，云何絡囊盛鉢，肩上擔在道行，如似官人，令我等下道避之。有比丘聞，往白世尊。世尊以此因緣，呵責跋難陀已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

不得絡囊盛鉢貫杖頭，著肩上而行，式叉迦羅尼。

釋曰： 絡囊者。又作鉢囊，鉢袋，鉢絡，就是盛鉢的袋子。四分律雜犍度云，手捉鉢，難護持。佛言，聽作鉢囊盛，不繫囊口，鉢出。佛言，應繩繫，手捉鉢囊，難護持。佛言，應作帶絡肩。見五十二卷

定罪——是中犯者，若比丘故作，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或爲強力者所逼，若被縛，若命難，梵行難，及最初未制戒，無犯。

四分律雜犍度云，時有比丘羸老，不能無絡囊盛鉢，無杖而行，白佛。佛言，聽僧與彼老比丘杖絡囊，白二羯磨與，彼應至僧中，脫革屣，禮僧足，長跪，合掌乞云。

大德僧聽，我某甲比丘羸老，不能無絡囊盛鉢，無杖而行，今從僧乞畜杖絡囊，願僧與我畜杖絡囊，慈愍故。三說

僧中堪能作羯磨者，如上作白。

大德僧聽，此某甲比丘羸老，不能無絡囊盛鉢，無杖而行，今從僧乞杖絡囊，若僧時到，僧忍聽，與某甲比丘杖絡囊，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘羸老，不能無杖絡囊而行，今從僧

乞杖絡囊，僧今與此比丘杖絡囊，誰諸長老忍，僧與某甲比丘杖絡囊者默然，誰不忍者說，僧已忍，與某甲比丘杖絡囊竟，僧忍默然故，是事如是持。

此是杖絡囊具須，故合作羯磨，若單須杖，或單須絡囊，準文分作。○此羯磨杖，謂之恒所持用，朝行分草打露水，遠行險路驅遣毒蟲。若暫用杖，不須羯磨作法。

○第九十六爲持杖人說法戒

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，爲執杖不恭敬者說法，時諸比丘聞，呵責如上，往白世尊。世尊亦呵責如上已，告諸比丘，自今已去，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。人持杖不應爲說法，式叉迦羅尼。此是初結戒也。

彼疑，不敢爲病人持杖者說法。佛言，爲病人無犯，自今已去，與諸比丘結戒，此是第二結戒也。

△立戒相

人持杖不恭敬，不應爲說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：佛制不應爲持杖人說法，若人有病腿軟、腳痛持杖者，爲說不犯，故開除病也。

定罪——是中犯者，若比丘，故爲持杖者說法，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，或爲王及大臣說，及最初未制戒，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，若比丘在怖畏險道行時，防衛人言，尊者，爲我說法，彼雖捉杖，爲說無罪。見五十九戒

○第九十七爲持劍人說法戒

△立戒相

人持劍，不應爲說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前九十六戒。劍者。檢也，所以防檢非常也。○除

病者。或病人心亂神虛恐怖者，以劍防身，爲說法開道導慰無犯。

○第九十八爲持鉾人說法戒

△立戒相

人持鉾，不應爲說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前九十六戒。○鉾，古文作矛戎，今作矛。乃兵器之屬，如鋋，而作三廉，亦是防身之器也。

○第九十九爲持刀人說法戒

△立戒相

人持刀，不應爲說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前九十六戒。○刀者。有種種形，亦是防衛之器也。

○第一百爲持蓋人說法戒

△立戒相

人持蓋，不應爲說法，除病，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，其中所犯不犯，並餘四衆，悉皆同前九十六戒。○蓋者。謂傘蓋也。僧祇律云，蓋者，樹皮蓋，多羅葉蓋，多梨葉蓋，竹傘蓋，疊傘蓋，孔雀尾蓋，如是等種種能遮雨日者，皆名傘蓋。又云，若法師，

若律師，風、雨、寒、雪、大熱時，捉蓋爲說無罪。（見第六十戒）〇除病者。或頭上患瘡畏日曬，或身有病怕雨怕熱，必須傘蓋遮，故云除病。

〇三結問清淨

諸大德，我已說百式叉迦羅尼法。今問諸大德，是中清淨否。（三問）諸大德，是中清淨，默然故，是事如是持。

釋曰： 我已說百式叉迦羅尼法者。這是誦戒者，已說百式叉迦羅尼事竟，欲令聽衆重審其過，而暫歇息，故云我已

說也。○今問諸大德，是中清淨否。三問此之三問，乃是結問在座聽衆，對此百式叉迦羅尼法，是否清淨？若有犯者，能如法懺悔，卽爲清淨也。

○諸大德，是中清淨默然故，是事如是持。此是指在座聽衆，卽是清淨，故云默然不說也。所謂出家修道者，就要賢聖默然不說雜話，唯有正事則說，若無事則默然辦道，故云是中清淨默然也◎是事如是持者。是事，卽此百式叉迦羅尼法。持，就是如法受持不忘，故云是事如是持也。

○附懺悔法

懺罪時在界內對一比丘，不爲別衆。懺法儀式，分爲二科。

一、請懺悔主

其求懺者，當至一清淨比丘所，作禮三拜，問訊，長跪合掌，作如是請。

大德一心念，我某甲比丘，故不齊整著僧伽梨，（餘者隨稱）犯突吉羅罪。以故作故，復犯非威儀突吉羅罪。今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。（三說，懺主云）善。（答）爾。（一拜而起）

二、正懺罪法

拜已復長跪，彼此合掌說云。

大德一心念，我某甲比丘，故不齊整著僧伽梨，餘者隨稱犯突吉羅罪。以故作故，復犯非威儀突吉羅罪。今向大德發露懺悔，更不敢作，願大德憶我。一說，懺主云自責汝心，生厭離。答爾。

一拜而起問訊，若誤作者，心生慚愧，口作是言。

我某甲比丘，誤不齊整著僧伽梨，餘者隨稱犯突吉羅罪，我今自責心悔。一說

其餘若不齊整著鬱多羅僧，或安陀會，隨事稱說。〇此是小罪，隨犯隨懺，不須懺從生罪，根本小罪。

附録——四分律雜犍度云，若鼻中毛長，佛言，聽以鑷拔。若爪極長，如一麥應剪，不應以彩色染爪。髮長應剃，若自剃，

若使人剃。不應以剪刀剪鬚髮，應鬚髮盡剃，髮極長二指，二月一剃，此是極長，不應梳鬚髮，不應香油塗髮。不應畫眼臉。諸比丘患眼痛，佛言，聽著種種藥。不應以鏡，若水照面，比丘患面瘡，佛言，聽餘比丘著藥，若獨在一房，聽以水，鏡照面著藥。根本雜事三云，「佛言，觀水見面，此非是犯，勿起疑心。若爲觀瘡，或窺昔時老少形狀者，覽鏡無咎。」不應露處洗浴。不應著耳鐺，不應著耳環。不應著頸瓔，不應著臂、腳釧，不應著指環，不應著指印。不應作鉛錫腰帶，不應用五色線絡腋繫腰臂。見五十一卷 這段文屬於衆學威儀戒。

柒百式叉迦羅尼法釋竟。

○捌明七滅諍法分三。初總標，二別列戒相，三結問清淨。

○初總標

諸大德，是七滅諍法，半月半月說，戒經中來。若比丘有諍事起，即應除滅。

釋曰： 四分律滅諍犍度云，有四種諍：一言諍，二覓諍，三犯諍，四事諍。○云何言諍，比丘共比丘諍言，引十八

PDG

諍事：法，非法，毘尼，非毘尼，犯，非犯，若輕，若重，有殘，無殘，麁惡，非麁惡，常所行，非常所行，制，非制，說，不說。若以如是相共諍言語，遂彼此共鬪，是爲言諍。僧祇律云相言諍。律攝云評論諍○云何覓諍，若比丘與比丘覓罪，以三舉事，破戒，破見，破威儀，見、聞、疑，作如是相覓罪，是爲覓諍。僧祇律云誹謗諍。五分律云教誡諍。律攝云非言諍○云何犯諍，犯七種罪：波羅夷，僧伽婆尸沙，偷蘭遮，波逸提，波羅提提舍尼，突吉羅，惡說，是爲犯諍。突吉羅，身犯爲惡作，口犯爲惡說○云何事諍，言諍中事作，覓諍中事作，犯諍中事作，是爲事諍。

滅法者。言諍以二毘尼滅，以現前毘尼，用多人語。阿難

問佛，頗有言諍，以一毘尼滅否。佛言有，謂現前毘尼，若一比丘，爲一比丘，現前好言教語，如法，如毘尼，如佛所教。彼作如是言，是法，是毘尼，是佛所教，受是忍是。如是諍事得滅，是爲言諍，以一毘尼滅，不用多人語。〇覓諍以四毘尼滅，謂現前毘尼，憶念毘尼，不癡毘尼，罪處所。罪處所，即覓罪相〇犯諍以三毘尼滅，謂現前毘尼，自言治，草覆地。〇事諍以一切毘尼滅，隨所犯。（一切毘尼者，即七滅諍法：一現前毘尼，二憶念毘尼，三不癡毘尼，四自言治，五覓罪相，六多人覓罪，七草覆地）〇隨所犯者。謂於言、覓、犯三諍中，隨作何諍之事，即隨事與法也。

○律云，有犯毘尼，有諍毘尼。謂所滅之病，是其四諍，能滅之法，是七種毘尼爲藥，故曰七滅諍法。若準犯結罪，正攝於第五波逸提中，爲順戒相，科列第八。

律云，若比丘有十法者，應差別評斷事：一持戒具足，二多聞，三若誦二部毘尼極利，四若廣解其義，五若善巧言語、辭辯了了、堪任問答、令彼歡喜，六若諍事起能滅，七不愛，八不恚，九不怖，十不癡。

○二別列戒相分七，初現前毘尼，乃至七草覆地。

○第一現前滅諍法

△緣起

佛在舍衛國，迦留陀夷，與六群比丘，往阿夷羅跋提河中浴，華言無勝河又翻有金河迦留陀夷浴竟，先上岸著六群比丘衣，謂是己衣不看而去。六群比丘洗浴已上岸，不見己衣，正見迦留陀夷衣，卽言，迦留陀夷偷我衣，人不現前，便作滅擯羯磨。迦留陀夷聞已有疑，以此因緣具白佛。佛問言，汝以

何心取。答言，謂是我衣取，不以賊心。佛言，不犯，不應不看衣而著。不應人不現前而作羯磨，呵責羯磨，擯羯磨，依止羯磨，遮不至白衣家羯磨，舉羯磨，滅擯羯磨，若作羯磨不成，得突吉羅，自今已去，爲諸比丘，結現前毘尼滅諍。

△立戒相

應與現前毘尼，當與現前毘尼。

釋曰：四分律滅諍犍度云，云何現前，法、毘尼・人・僧・界。云何法現前，所持法滅諍者是。（謂滅諍時，現前有所持羯磨法，及七滅諍法者）○云

何毘尼現前，所持毘尼滅諍者是。（謂現前有所持毘尼藏滅諍也。毘尼藏卽律藏。）〇云何人現前，言語往返者是。（謂起諍者二具現前，評斷人往返問答）〇云何僧現前，同羯磨和合集一處，不來者囑授，在現前應呵者，不呵者是。（和合同集，名之爲僧，滅諍須僧現前秉法，故曰僧現前也。）〇云何界現前，在界內羯磨，作制限者是。（謂豎標唱四方相，白二羯磨結界，凡欲秉法，盡齊集僧，令無別衆之咎，今滅諍必須界內集僧作法，故云界現前。）〇是中現前義，若能滅者，四比丘以上，其法・毘尼・人・僧・界五種，一不現前者，則不名現前毘尼也。若能滅者，或但二比丘，三比丘，一比丘，唯以法・毘尼・人三種現前，僧・界二種不現前，亦名現前毘尼也。

佛告阿難，言諍以二滅滅，以現前毘尼，用多人語，或一

滅滅，謂現前毘尼，不用多人語。若一比丘，爲一比丘現前，好言教語，如法，如毘尼，如佛所教，彼作如是言，是法・是毘尼・是佛所教，汝當受是忍是。如是諍事得滅，是爲言諍以一滅滅，現前毘尼，不用多人語。

若一比丘，爲二比丘，爲三比丘，及僧亦如是。○若二比丘，爲一比丘，爲二比丘，爲三比丘，及僧亦如是。○若三比丘，爲一比丘，爲二比丘，爲三比丘，及僧亦如是。○若僧爲一比丘，爲二比丘，爲三比丘，及僧亦如是。

定罪——若比丘，諍事如法滅已，後更發起者，波逸提。若後來比丘，新受戒者，謂是初諍，若更發起者，波逸提。

○比丘尼同制同學。

會詳——摩得勒伽云，十種不現前作羯磨，謂覆鉢羯磨，捨覆鉢羯磨，學家羯磨，捨學家羯磨，作房羯磨，沙彌羯磨，狂羯磨，不禮拜羯磨，不共語羯磨，不供養羯磨，是名不現前羯磨。○往下解釋十種羯磨：一覆鉢，二捨覆鉢。謂白衣罵謗比丘等，僧應與作覆鉢羯磨，不共往來言語受食。若後自見己過，須詣僧中，乞求爲解，僧應白二羯磨爲解，不須現前◎三學家，四捨學家。請見前悔過法中，第三戒所明◎五作房。謂以故廢寺院地，白二羯磨與居士，任其爲僧修造，此羯磨亦不現前◎六沙彌。謂擯惡

見沙彌，令在眼見耳不聞處立◎以上皆未受大戒人，不得聞羯磨，故不現前。七狂癡。謂狂癡無知，故作羯磨時不須現前◎八不禮拜，九不共語，十不供養。謂比丘非法，觸惱比丘尼，比丘尼不得面治比丘，唯遵佛制，遙作三種羯磨而治罰也。

○第二憶念滅諍法

△緣起

佛在王舍城，時沓婆摩羅子，不犯重罪，波羅夷，僧伽婆

尸沙，偷蘭遮。諸比丘皆言犯重罪，即問言，汝憶犯重罪，波羅夷，僧伽婆尸沙，偷蘭遮不。彼不憶犯，答言，我不憶犯如是重罪，諸長老，莫數數詰問我。諸比丘故詰問不止。彼作如是念，我當云何，白諸比丘，諸比丘白佛。佛言，自今已去，聽爲沓婆摩羅子，作憶念毘尼，白四羯磨與，沓婆摩羅子，應往僧中，偏露右肩，脫革屣，右膝著地，合掌乞云。

大德僧聽，我沓婆摩羅子，不犯重罪，諸比丘言，我犯重罪，波羅夷，僧伽婆尸沙，偷蘭遮，諸比丘問言，汝憶犯重罪，波羅夷，僧伽婆尸沙，偷蘭遮不。我不憶犯重罪，

波羅夷，僧伽婆尸沙，偷蘭遮，答言，我不憶犯如是重罪，諸長老，不須數難詰問我，而諸比丘故難詰不止，我今不憶念，從僧乞憶念毘尼，願僧與我憶念毘尼，慈愍故。

如是三乞，衆中應差堪能羯磨者，如上作如是白。

大德僧聽，此沓婆摩羅子，不犯重罪，波羅夷，僧伽婆尸沙，偷蘭遮，諸比丘皆言，犯重罪，波羅夷，僧伽婆尸沙，偷蘭遮，諸比丘問言，汝憶犯重罪，波羅夷，僧伽婆尸沙，偷蘭遮不。彼不憶犯重罪，卽答言，我不憶犯重罪，諸長老，不須難詰問我，而諸比丘故難詰不止，彼不憶犯重罪，今從僧乞憶念毘尼，若僧時到，僧忍聽，與彼憶念毘尼，

白如是。

大德僧聽，此沓婆摩羅子，不犯重罪，波羅夷，僧伽婆尸沙，偷蘭遮，諸比丘皆言，犯波羅夷，僧伽婆尸沙，偷蘭遮，即問言，汝憶犯重罪，波羅夷，僧伽婆尸沙，偷蘭遮不。彼不憶犯重罪，即答言，我不憶犯重罪，諸長老，不須數數難詰問我。而諸比丘故數數難詰不止。彼不憶罪，今從僧乞憶念毘尼。今僧與沓婆摩羅子，作憶念毘尼，誰諸長老忍，僧與沓婆摩羅子，憶念毘尼者默然，誰不忍者說。如是三說僧已忍，與沓婆摩羅子憶念毘尼竟，僧忍默然故，是事如是持。

自今已去，與諸比丘結憶念毘尼滅諍，應如是說憶念毘尼。

△立戒相

應與憶念毘尼，當與憶念毘尼。

釋曰：律云，「云何憶念毘尼，彼比丘此罪，更不應舉，不應作憶念。」憶者，記憶也。念者，明記不忘也。由諸比丘數數詰問其罪，彼不憶犯，故詰問不止。佛聽僧爲作憶念毘尼，使諸比丘不得詰問◎若如是諍事滅，是爲覓諍以二滅滅，現前毘尼，憶念毘尼，不用不癡毘尼，罪處所◎是中現前法・毘尼・人・僧・界如上，請見前第一戒中釋。

定罪——若比丘，如法諍事滅已，後更發起者，波逸提。

○比丘尼同制同學。

會詳——薩婆多論云，此是守護毘尼，五衆盡與憶念毘尼，五篇盡與憶念毘尼，與憶念毘尼，必白四羯磨與，或現前或不現前，比丘，比丘尼現前，三衆不現前。式叉摩那，沙彌，沙彌尼。

○第三不癡滅諍法

△緣起

佛在王舍城，有比丘名難提，癲狂心亂，多犯衆罪，非沙

門法，言無齊限，行來出入不順威儀，後還得心。諸比丘問言，難提，汝犯重罪，波羅夷，僧伽婆尸沙，偷蘭遮不。彼答言，我先癲狂心亂時，多犯衆罪，非我故作，是癲狂故耳，諸長老，不須數見難詰，諸比丘故難詰不止，彼比丘作如是念，我當云何，白諸比丘，諸比丘白佛。佛言，聽僧與難提比丘不癡毘尼，白四羯磨，應如是與。難提應至僧中，偏露右肩，脫革屣，右膝著地，合掌乞云。

大德僧聽，我難提比丘，癲狂心亂時，多犯衆罪，行來出入不順威儀，後還得心，諸比丘問我言，汝憶犯重罪，波羅夷，僧伽婆尸沙，偷蘭遮不。我答言，先癲狂心亂時，

多犯衆罪，行來出入不順威儀，非我故作，是癲狂心亂故，諸長老，不須數數難詰問我，而諸比丘故難問不止，我今不癡，從僧乞不癡毘尼，願僧與我不癡毘尼，慈愍故。如是三乞。衆中應差堪能羯磨者，如上作如是白。

大德僧聽，此難提比丘，癲狂心亂，多犯衆罪，言無齊限，出入行來不順威儀，後還得心，諸比丘語言，汝憶犯重罪，波羅夷，僧伽婆尸沙，偷蘭遮不，即答言，我先癲狂時，多犯衆罪，言無齊限，出入行來不順威儀，此是癲狂非是故作，諸長老，莫數數難詰我，而諸比丘故難詰不止，此比丘今不癡，從僧乞不癡毘尼，若僧時到，僧忍聽，與難

提比丘不癡毘尼，白如是。

大德僧聽，此難提比丘，癲狂心亂，多犯衆罪，言無齊限，出入行來不順威儀，後還得心，諸比丘語言，汝憶犯重罪，波羅夷，僧伽婆尸沙，偷蘭遮不。卽答言，我先癲狂心亂，多犯衆罪，出入行來不順威儀，此是我癲狂心亂，非是故作，諸長老，莫數數難詰問我，而諸比丘故難詰不止，此比丘今不癡，從僧乞不癡毘尼。僧今與難提比丘不癡毘尼，誰諸長老忍，僧與難提比丘不癡毘尼者默然，誰不忍者說。如是三說僧已忍，與難提比丘不癡毘尼竟，僧忍默然故，是事如是持。

自今已去，與諸比丘結不癡毘尼滅諍，應如是說不癡毘尼。

△立戒相

應與不癡毘尼，當與不癡毘尼。

釋曰：律云，「云何不癡毘尼，彼比丘此罪，更不應舉，不應作憶念者是。若如是諍事滅者，是爲覓諍以二滅滅，現前毘尼，不癡毘尼。不用憶念毘尼，罪處所。是中現前法・毘尼・人・僧・界如上，請見前第一戒中釋。」

定罪——彼比丘，如法諍事滅已，後更發起者，波逸提。

○比丘尼同制同學。

會詳——十誦律云，不癡毘尼，有四種非法：有比丘不癡

狂，現癡狂相貌。諸比丘僧中問，汝狂癡時所作，今憶念不。答言，長老，我憶念癡故作，他人教我使作，憶夢中作，憶裸形東西走立大小便。是人從僧乞不癡毘尼，若僧與是人不癡毘尼，是名四非法◎有四如法：有比丘實狂癡心癲倒，現狂癡相貌。諸比丘問，汝憶念狂癡時所作不。答言，不憶念，他不教我作，不憶夢中作，不憶裸形東西走立大小便，是人從僧乞不癡毘尼，若僧與是人不癡毘尼，是名四如法。

薩婆多論云，此是守護毘尼，五衆盡與不癡毘尼，與不癡毘尼，必白四羯磨與，或現前，或不現前，比丘・比丘尼

現前，三衆不現前。式叉摩那、沙彌，沙彌尼

○第四自言滅諍法

△緣起

佛在瞻婆城，伽渠池邊時，世尊十五日布薩，白月滿時，前後圍遶，在衆僧前，於露地坐，阿難初夜過已，從坐起白佛言，初夜已過，願世尊說戒，世尊默然，阿難卽還復坐，中夜後夜過，明相已出，阿難復從坐起，白佛言，中

夜後夜已過，明相已出，衆僧坐久，唯願說戒。佛告阿難，衆中不清淨，欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒，無有是處。時長老目連，卽自觀察衆中，以天眼清淨，見彼比丘坐，去佛不遠，往彼語言，汝今可起，世尊知汝見汝，出去滅去，汝不應此中住，目連捉彼比丘臂牽著門外，還白佛言，衆已清淨，願世尊說戒。佛告目連，不應如是，若於異時，亦不應如是，目連，令彼伏罪，然後與罪，不應不自伏罪，而與罪。自今已去，爲諸比丘，結自言治滅諍。

△立戒相

應與自言治，當與自言治。

釋曰：自言者。謂向人發露陳說，自己所犯之罪也。律云，「云何自言，說罪名，說罪種，懺悔者是。云何治，自責汝心，生厭離者是。」罪名者，謂五篇之差別爲名。罪種者，謂所犯之戒相不同爲種。○律云，犯諍以三滅滅：現前毘尼，自言治，草覆地。阿難問佛，頗有犯諍以二滅滅：現前毘尼，自言治，不用草覆地耶。佛言有，若比丘犯罪，欲在一比丘前懺悔，應至一清淨比丘所，先請爲懺悔主，然後懺罪。偏露右肩，若是上座禮足，右膝著地，合掌請云。

長老一心念，我某甲比丘犯某甲罪，今請長老作懺悔主，

願長老爲我作懺悔主，慈愍故三說，懺主云善。答爾。一拜而起

復長跪，彼此合掌，作如是言。

長老一心念，我某甲比丘犯某甲罪，今從長老懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，長老憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。如是三說懺主云，自責汝心，應生厭離。答言爾。

此是不覆藏，懺悔法。若作如是諍事滅者，是爲犯諍以二滅滅，現前毘尼，自言治，不用如草覆地。是中現前者，法・毘尼、如上。人現前者，受懺悔者是也。

定罪——若比丘，若諍事滅已，後更發起者，波逸提。〇

比丘尼同制同學。

若欲在二比丘邊懺悔者，懺悔法如上。受懺者應先問，彼第二比丘，若長老聽我受某甲比丘懺悔者，我當受。彼第二比丘應言，可爾。〇若欲在三比丘邊懺亦如是。受懺者應先問，彼二比丘，若二長老聽我受某甲比丘懺悔者，我當受，彼二比丘應言，可爾。〇若欲在僧中懺者，應往僧中，偏露右肩，脫革屣，禮僧足，右膝著地，合掌白云。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲罪，今從僧懺悔，慈愍故。

三說一拜

復長跪合掌，上座云。

汝可隨意，於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。

答爾。

乞懺已，請懺悔主，胡跪合掌請云。

長老一心念，我某甲比丘，犯某甲罪，今請長老作懺悔主，願長老爲我作懺悔主，慈愍故。三說，懺主云善。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，彼某甲比丘，犯某甲罪，今從僧懺悔，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

正懺罪法，復長跪，彼此合掌說云。

長老一心念，我某甲比丘，犯某甲罪，今從長老懺悔，不

敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，長老憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。如是三說懺主云，自責汝心，生厭離。答爾。一拜而起

此亦是不覆藏，懺悔法。若犯罪有覆藏者，懺法分爲六科，請見第十卷後，附懺悔法中詳明。

會詳——五分律云，彌多羅比丘尼，以無根波羅夷法，謗陀婆比丘。佛告諸比丘，應與彌多羅，白四羯磨，自言滅擯。一比丘唱言。

大德僧聽，此彌多羅比丘尼，自言陀婆污我，僧今與自言滅擯，若僧時到，僧忍聽，白如是。

大德僧聽，此彌多羅比丘尼，自言陀婆污我，僧今與自言滅擯，誰諸長老忍默然，若不忍者說，（如是三說）僧已與彌多羅比丘尼，自言滅擯竟，僧忍默然故，是事如是持。

薩婆多論云，自言滅諍法，五眾有事，及五篇戒有犯不犯事，盡自言滅諍法滅也。◯自言滅諍有十種非法：若比丘犯波羅夷，僧伽婆尸沙，（亦云僧殘）波逸提，波羅提提舍尼，（亦云提舍尼）突吉羅，自言不犯。有比丘不犯波羅夷，僧殘，波逸提，提舍尼，突吉羅，自言我犯，是名十種非法◎有十種如法：有比丘犯波羅夷，僧殘，波逸提，提舍尼，突吉羅，自言我犯。又比丘不犯波羅夷，僧殘，波逸提，提舍

尼，突吉羅，自言不犯，是名十種如法。

○第五覓罪滅諍法

△緣起

佛在釋翅瘦，有比丘字象力，喜論議，共外道論，得切問時，前後言語相違。於僧中問時，亦復如是，前後言語相違，在衆中故作妄語，諸外道皆共譏嫌，沙門釋子，不知慚愧，但作妄語。諸比丘聞已，以此因緣，具白世尊。世尊以無數方便，呵責象力已，告諸比丘，應與彼比丘，作

罪處所，白四羯磨，應如是與，集僧，集僧已，爲作舉，作舉已，爲作憶念，作憶念已，與罪。衆中應差堪能羯磨者，如上作如是白。

大德僧聽，此象力釋子好論議，與外道論，得切問時，前後言語相違，設於僧中問，亦前後言語相違，衆中故作妄語，若僧時到，僧忍聽，僧今與象力釋子，作罪處所羯磨。汝象力，無利不善得，汝得切問時，前後言語相違，設衆僧中問時，亦復如是，在衆中故作妄語，白如是。

大德僧聽，此象力釋子好論議，與外道論，得切問時，前後言語相違，在衆僧中問時，亦復如是，在衆中故作妄語，

今僧與象力釋子，作罪處所羯磨。汝象力，無利不善得，汝得切問時，前後言語相違，在衆中問時，亦復如是，在衆中故作妄語。誰諸長老忍，僧與象力釋子，作罪處所羯磨者默然，誰不忍者說，如是三說僧已忍，與象力釋子，作罪處所羯磨竟，僧忍默然故，是事如是持。

自今已去，爲諸比丘，結罪處所滅諍法。

△立戒相

應與覓罪相，當與覓罪相。

釋曰：律云，「覓罪相，亦名罪處所。云何罪處所，彼比

丘此罪，與作舉，作憶念者是。（根本律云，求罪自性毘尼。五分律云，本言治毘尼）若如是諍事滅，是爲覓諍以二滅滅，現前毘尼，罪處所。不用憶念毘尼，不癡毘尼。是中現前如上。（見前第一戒中釋現前）

定罪——彼比丘，若諍事如法滅已，後更發起者，波逸提。

○比丘尼同制同學。

會詳——僧祇律云，僧和合與尸利耶婆，作覓罪相羯磨已，此人盡壽應行八事：一不得度人，二不得與人授具足，三不得與人依止，四不得受比丘按摩，五不得受比丘供給，六不得作比丘使，七不得受次第差會，八不得爲僧作說法人。盡壽不與捨。（見二十六卷）

薩婆多論云，此是折伏毘尼，一切五篇盡與實覓毘尼，一切五衆盡與此毘尼，白四羯磨與。有五種非法，有比丘犯波羅夷，先言不犯，後言犯，若僧與是人實覓毘尼，是名非法，何以故，是人應與滅擯故。有比丘犯僧殘，波逸提，波羅提提舍尼，突吉羅，先言不犯，後言犯，若僧與是人實覓毘尼，是名非法，何以故，是人隨所犯應治故。○有五種如法，有比丘犯波羅夷，先言犯，後言不犯，若僧與是人實覓毘尼，是名如法，何以故，是人應與實覓故。若比丘犯僧殘，波逸提，波羅提提舍尼，突吉羅，先言犯，後言不犯，若僧與是人實覓毘尼，是名如法，何以故，是

人應與實覓毘尼故。○實覓毘尼行法者，是比丘不應與他授大戒，不得受他依止，不應畜新舊沙彌，不得教比丘尼法，若僧羯磨教化比丘尼不應受，僧所與作實覓毘尼，罪更不應犯，若似是罪及過是罪亦不應作，不應呵僧羯磨，亦不應呵作羯磨人，不應從他乞聽，不應遮說戒，不應遮授戒，不應遮自恣，不應出無罪比丘過罪，不應共同事，應調伏心行，隨順比丘僧意，若不如是行法者，盡形不得離是羯磨。

○第六多人語滅諍法

△緣起

佛在舍衛國，時舍衛諸比丘諍，衆僧求覓罪，如法，如毘尼，如佛所教，佛告諸比丘，應多求覓罪，用多人知法者語，自今已去，爲諸比丘結用多人語滅諍法。

△立戒相

應與多人覓罪，當與多人覓罪。

釋曰：多人覓罪，亦作多人語。時舍衛衆僧如法滅諍，彼諍比丘，不忍可僧滅諍事，便往白佛。，佛卽集僧，以無數方便，呵責彼諍比丘已，告諸比丘，應滅此諍，用多人語，

（謂用多人知法者語）聽行舍羅，差行舍羅人，白二羯磨。有五法不應差行舍羅：有愛，有恚，有怖，有癡，不知已行不行。有五法應差行舍羅：不愛、不恚，不怖，不癡，知已行不行。衆中應如是差，堪能羯磨者作白。

大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，僧差某甲比丘行舍羅，白如是。

大德僧聽，僧今差某甲比丘行舍羅，誰諸長老忍，僧差某甲比丘行舍羅者默然，誰不忍者說，僧已忍，差某甲比丘行舍羅竟，僧忍默然故，是事如是持。

有三種行舍羅：一顯露，二覆藏，三就耳語。云何顯露，

若衆中非法比丘多，然彼和上，阿闍梨皆如法，應顯露行舍羅。衆中多非法人，而上座智人持法，持毘尼，持摩夷者，皆如法語，應顯露行舍羅。作二種舍羅：一破，二完，作舍羅已，應作白。作如是語者，捉不破舍羅。作如是語者，捉破舍羅。行舍羅已，應別處數。若如法語比丘多者，彼應作白，作如是語者諍事滅。若如法語比丘少者，卽應作禮已便起去。應遣信往比丘住處，僧中白言，彼住處非法比丘多，善哉長老，能往至彼，若如法語比丘多，諍事滅功德多。此比丘聞應往，若不往如法治。若作如是諍事滅者，是爲言諍以二滅滅，現前毘尼，用多人語。

云何覆藏行舍羅，謂蓋舍羅盤而行，使衆不見舍羅此諍事如法比丘多，而彼和上，阿闍梨不如法，又彼衆中有上座，標首智人者，而住非法，若我等顯露行舍羅者，恐諸比丘隨順衆中上座，標首智人住非法者捉舍羅，應覆藏行舍羅。應作白，作如是語者，捉不破舍羅，作如是語者，捉破舍羅。行舍羅已，應別處數。若如法語比丘多者，應作白，作如是諍事滅。若如法語比丘少者，即應作禮已便去。應遣信往比丘住處，僧中白言，彼住處非法比丘多，善哉長老，能往至彼，若如法語比丘多，諍事滅功德多。此比丘聞應往，若不往如法治。若作如是諍事滅者，是爲言諍以二滅滅，現前毘尼，用多

人語。

云何耳語行舍羅，彼比丘作如是念，如法比丘多，彼和上，阿闍梨非法說，及彼上座智人，標首比丘住非法，應耳語行舍羅。應作白，作如是語者，捉完舍羅，作如是語者，捉破舍羅。行舍羅時，應稀坐，間容一人，身小障翳，（行舍羅人曲身就耳語，以遮捉舍羅人，令彼和上阿闍梨上座等，不見舍羅及聞聲）語言，汝和上同和上，阿闍梨同阿闍梨，親厚知識已捉舍羅，（應指不破舍羅言）善哉汝亦當捉舍羅，慈愍故，若如法語比丘多，諍事得滅，得功德多。行舍羅已，在一面數之。若如法語比丘多者，彼應作白，作如是語者諍事滅。若如法語比丘少者，即應作禮便去，應遣信往比

丘住處，僧中白言，彼住處非法比丘多，善哉長老，能往至彼，若如法比丘多，諍事滅功德多。此比丘聞應往，若不往如法治。若作如是諍事滅者，是爲言諍以二滅滅，現前毘尼，用多人語。是中現前者，法，毘尼，人，僧，界，釋義如上。見前第一戒中釋現前

定罪——若比丘，如法滅諍已，後更發起者，一一波逸提。

〇比丘尼同制同學。

會詳——僧祇律云，應作二種籌，一者黑，二者白，應如是唱，如是語者取黑籌，如是語者取白籌。行籌訖，數之，若非法籌，乃至多一者，不應唱，非法人多，如法人少。

當作方便解坐，若前食時欲至者，應唱令前食。若後食時至，應唱令後食。若洗浴時至，當唱令洗浴。若說法時至，當唱說法時到。若說毘尼時至，當唱說毘尼時到。若非法者覺，言我等得勝，爲我等故解坐，我等今不起，要即此坐決斷是事。爾時精舍邊，若有小屋無蟲者，應使淨人放火已，唱言，火起火起，即使散起救火。知近住處，有如法者，應往喚言，長老，向行籌訖，非法人多，如法人少，長老，當爲法故往彼，使如法者籌多，得佛法增長，亦得自益功德。若彼聞此語不來者，得越毘尼罪。見第十三卷五分律云，若如法人多，應白二羯磨滅之，一比丘唱言。

大德僧聽，僧今以多人語，滅此諍事，若僧時到，僧忍聽，白如是。

大德僧聽，僧今以多人語，滅此諍事，誰諸長老忍默然，不忍者說，僧以多人語，滅此諍事竟，僧忍默然故，是事如是持。

是名以多人語，滅言諍。見二十三卷

○第七草覆地滅諍法

△緣起

佛在舍衛國，時舍衛諸比丘共諍，諸比丘多犯衆戒，非沙門法，亦作亦說，出入無限，後諸比丘，自作是念，我曹多犯衆戒，非沙門法，亦作亦說，出入無限，若我曹還自共善問此事，或能令此諍事轉深重，經歷年月，不得如法，如毘尼，如佛所教，滅除諍事，令僧不得安樂，時諸比丘白佛。佛言，應滅此事諍，如草覆地，自今已去，爲諸比丘，結如草覆地滅諍法。

△立戒相

應與如草覆地，當與如草覆地。

釋曰：律云，云何草覆地，不稱說罪名罪種，懺悔者是。佛語，阿難，彼一衆中，有智慧堪能比丘，從座起偏露右肩，右膝著地合掌，作如是言。諸長老，我等此諍事，多犯衆罪，非沙門法，言無齊限，出入行來，不順威儀，若我等尋究此事，恐令罪深重，不得如法，如毘尼，如佛所教諍事滅，令諸比丘住止不安樂，若長老忍者，我今爲諸長老，作如草覆地懺悔此罪。第二衆中，亦如是說。

PDG

彼諸比丘應作白，草覆地懺，如是白。

大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，僧今此諍事，作草覆地懺悔，白如是。

應作如是白已，作如草覆地懺悔，是一衆中，有智慧堪能者，從座起偏露右肩，右膝著地合掌，作如是白。

諸長老，我今此諸諍事，已所犯罪，除重罪，遮不至白衣家羯磨，若諸長老聽者，爲諸長老及己，作草覆地懺悔。

第二衆亦應作如是說。

若作如是諍事滅者，是爲犯諍以二滅滅，現前毘尼，草覆地，不用自言治。現前義如上。見前第一戒中釋現前

除重罪者。謂此草覆地法，一切波逸提，突吉羅等輕罪，皆悉懺除。若犯波羅夷，仍須滅擯。僧殘，須行別住，摩那埵，出罪。偷蘭遮，亦須作法懺除。遮不至白衣家，亦非草覆地而解也。

會詳——五分律云，若有比丘鬬諍相罵，作身口意惡業，後欲於僧中悔過，此諸比丘聽僧中除罪，僧應與作白二羯磨，草布地悔過，彼鬬諍比丘應盡來僧中，偏露右肩，脫革屣，胡跪白言。

大德僧聽，我等共鬬相罵，作身口意惡業，今寧可於僧中除罪，作草覆地悔過不，今從僧乞草覆地悔過。

如是三說已，皆舒手腳伏地，向羯磨師，一心聽受羯磨，羯磨師唱言。

大德僧聽，此諸比丘共鬬相罵，作身口意惡業，後作是念，我等共鬬相罵，作身口意惡業，今寧可於僧中除罪，作草布地悔過不，今從僧乞草布地悔過，僧今與其草布地悔過，若僧時到，僧忍聽，白如是。

大德僧聽，此諸比丘共鬬相罵，乃至僧今與其草布地悔過，誰諸長老忍默然不忍者說，僧已與此諸比丘，草布地悔過竟，僧忍默然故，是事如是持。

是名現前毘尼，草布地滅犯罪諍。何謂草布地，彼諸比丘

不復說鬪原，僧亦不更問事根本。見二十三卷，滅諍法今特錄羯磨全文，以供愛好律學者，作參考。

律攝云，求罪自性，言如草相掩者，兩朋鬪諍不和合時，二朋之中，有尊宿者，各於自朋以理告示。於他黨處，共作懺摩，其所犯罪，咸皆說悔，息高慢心，求共和合，如是展轉，更相愧謝。

○三結問清淨

諸大德，我已說七滅諍法。今問諸大德，是中清淨否。三問諸

大德，是中清淨，默然故，是事如是持。

釋曰：此結問清淨之文，容易了解，故不再重復解說。

捌七滅諍法釋竟。

以上二百五十戒相，全部解釋已竟。

○三結勸迴向分四。初總結前相，二勸學餘法，三明七佛戒經，四偈頌迴向。

○今初總結前相

諸大德，我已說戒經序，已說四波羅夷法，已說十三僧伽婆尸沙法，已說二不定法，已說三十尼薩耆波逸提法，已說九

十波逸提法，已說四波羅提提舍尼法，已說衆學法，已說七滅諍法，此是佛所說，半月半月說，戒經中來。

釋曰：諸大德者。這是誦戒者，對在坐聽衆的稱呼。○我已說戒經序，乃至七滅諍法者。這是誦戒者，將二百五十戒相，一一說竟，深恐在座聽衆，情疏放逸，故總結前相示之。○此是佛所說者。這是指以上的戒法，不是聲聞及菩薩說的，乃是釋迦佛親口所說也。○半月半月說者。謂出家人，定期說戒之恒規，亦是僧尼之要務也。○戒經中來者。戒經，是指的廣律六十卷，謂所誦之戒，是從戒律中來的，故云戒經中來也。

南山律，行宗記，判此爲廣教流通文。

○二勸學餘法

若更有餘佛法，是中皆共和合，應當學。

釋曰：南山律，行宗記，判此爲略教之別序也。○若更有餘佛法者。南山律，行宗記解釋，「據上釋迦佛所說爲本，往下六佛，在釋迦佛之前，謂之爲餘，故曰餘佛法也。」○是中皆共和合，應當學者。這是說不但光是學，比丘二百五十戒法，以及毘尼犍度，誦戒，羯磨諸法，並七佛戒經，

咸應和合，精勤修學。歡喜無諍，同一師學，如水乳合，不生異見也。

○三明七佛戒經分七。初毘婆尸如來，至第七釋迦牟尼如來。

釋曰：七佛者。謂過去莊嚴劫中三佛，現在賢劫中四佛也。劫，梵語具云劫波，華言分別時節。莊嚴劫者，謂此劫中多所莊嚴。賢劫者，謂此劫中多出賢人也。

○今初毘婆尸如來略教

忍辱第一道、佛說無爲最、出家惱他人、不名爲沙門。

釋曰：忍辱第一道者。謂內心能安，忍外所辱之境，是爲忍辱。梵語羼提，華言忍辱。忍辱有二種：一者生忍，謂於恭敬供養中，不生憍逸。若於瞋罵、打害中，則不生怨恨，是名生忍◎二者法忍，謂於寒、熱、風、雨、飢、渴等法，惱害之時，則能安能忍，不生瞋恚憂愁，是名法忍◎此頌偏讚忍辱者，是說持戒者，未必能忍辱，而忍辱者，

決無不持戒。故遺教經云，「忍之爲德，持戒苦行，所不能及。」若遇打罵毀辱之時，就是能忍，縱使身口不起報負，內心不得瞋恨，若一念瞋恨，即與沙門名義，不得相應，出家之人，首先要修忍辱，故云忍辱第一道。○佛說無爲最。佛說者，謂是毘婆尸佛說也◎無爲者，謂眞空寂滅之理，本無造作，故名無爲，亦名涅槃，梵語涅槃，華言滅度。謂諸衆生，厭生死苦，修習梵行，斷諸煩惱，越度生死之流，證涅槃樂，更無有法，能勝於此者，故稱爲最○出家惱他人，不名爲沙門者。據律攝云，「謂忍是精勤中上，不由自餓苦身，受諸熱惱，得勝涅槃。謂諦察法忍，

由解了法，終獲涅槃。不由苦身，而能證會。復爲遮彼邪見外道，出家之輩，妄說異法，教化他人，無益苦身，令同己行，自他俱惱，終無果益。」何以故，沙門之法，忍辱無瞋恨，勤修戒定慧，了達無爲法，是名眞出家。○沙門者，梵語沙門，華言勤息。謂勤行衆善，止息諸惡也。從前印度九十六種出家外道，皆稱沙門。惟如來弟子，名爲釋子沙門。

此是毘婆尸如來，無所著，等正覺，說是戒經。

釋曰：梵語毘婆尸，亦名維衛，華言勝觀，又云淨觀◎如來者，梵語多陀阿伽陀，亦云怛闥阿竭，後秦翻爲如來。

然有法報應三身：金剛經云，無所從來，亦無所去，故名如來，此以法身釋。轉法輪論云，第一義諦名如，正覺名來，故名如來，此以報身釋。成實論云，乘如實道，來成正覺，此以應身釋。○梵語阿羅訶，華言無所著，又云應供。大智度論云，佛諸結使除盡，得一切智慧故，應受天地衆生供養，以是故，佛名阿羅诃。○梵語三藐三佛陀，又云三耶三佛檀，舊譯曰正遍知，等正覺，新譯曰正等覺、正等正覺。今略明如來十號之三。後皆同此故不再釋

毘婆尸佛，乃爲七佛之首，於此賢劫前九十一劫，人壽八萬歲時，出現於世，一百年中，常說此偈略教，後方廣說。

三會說法，初會弟子有十六萬八千人，二會弟子有十萬人，三會弟子有八萬人。

○第二尸棄如來略教

譬如明眼人，能避險惡道、世有聰明人、能遠離諸惡。

釋曰：譬如明眼人，能避險惡道。這二句用譬喻解釋，如人有眼，能避險難，終獲安隱。此中眼者，謂是慧眼，眼有明照，慧有相應，故云慧眼。明眼避險途，能至安隱處。險途者，就是險道，謂是二處：一是生天，二是惡道。雖

復生天，受諸勝樂，天福享盡之後，還墮惡趣，仍受輪迴之苦，無有解脫，故云險途。安隱處者，所謂涅槃安隱，常樂之處也。（梵語涅槃華言滅度）〇世有聰明人，能遠離諸惡。這二句是以世事爲譬喻，如世俗仁人君子之類，能親近善知識，遠離惡知識，不造惡業，所謂聰明人也。諸惡者，律攝云，「謂是愚夫，殺羊祠祀，求生天樂，智者了非不隨其見，修出離行，遠彼邪途。」故云遠離諸惡也。

此是尸棄如來，無所著，等正覺，說是戒經。

釋曰：梵語尸棄，亦名式棄，華言火，又云持髻，謂無分別智。於此賢劫前三十一劫，在毘婆尸佛後三十劫，人壽

七萬歲時，出現於世，八十年中，常說此偈略教，後方廣說。亦三會說法，初會弟子有十萬人，二會弟子有八萬人，三會弟子有七萬人。

○第三毘葉羅如來略教

不謗亦不嫉、當奉行於戒、飲食知止足、常樂在空閒、心定樂精進、是名諸佛教。

釋曰：不謗亦不嫉，當奉行於戒。不謗，謂遮口過，不毀呰他人。不嫉，謂防意業，不欲害他人。謗者口出惡言，

PDG

嫉者心存惡念，若無此二過，奉行於戒，乃三業清淨，是名眞持戒也。○飲食知止足，常樂在空閒。飲食者。飲卽種種漿水之類，食卽飯、乾飯、麨團、魚、肉之類。飲食屬口，食則資色身，修道養慧命◎知止足者。卽隨緣受施，遠離貪欲，息世馳求◎常樂在空閒。此屬意業，出家修道，常居空閒，遠避囂塵。（囂音消，囂塵者，卽吵雜多塵也）空閒者，梵語阿蘭若，華言閒靜處，亦云空閒。○心定樂精進，是名諸佛教。謂息世馳求，所以心定，心能得定，故於勝法，常樂精進，以精進故，離諸懈怠，順教勤修，方契於道，三世諸佛，所有法要，不出於斯，故曰是諸佛教也。

此是毘葉羅如來，無所著，等正覺，說是戒經。

釋曰： 梵語毘葉羅，亦名毘舍婆，又名毘舍浮，華言偏一切自在，謂煩惱斷盡，於一切處無不自在，（煩惱即無明，無明即是生死的根本。）於此賢劫前三十一劫，爲莊嚴劫中，千佛之最後佛。人壽六萬歲時，出現於世，七十年前常說此偈略教，後方廣說。二會說法，初會弟子有七萬人，次會弟子有六萬人。

○第四拘留孫如來略教

譬如蜂採花、不壞色與香、但取其味去、比丘入聚然、不違

戾他事、不觀作不作、但自觀身行、若正若不正。

釋曰：這段文長，分爲二節釋。一、譬如蜂採花，不壞色與香，但趣其味去，比丘入聚然。聚卽聚落，亦名村落。律攝云，彼佛世尊，教諸苾芻，行入聚落乞食之時，不應壞彼施主敬心，喻若遊蜂，在於花處，少持輕蕊，無損色香，趣得充虛，勿生惱壞。又云，苾芻之行，有二端嚴，猶如妙花，色香具足，持戒喻色，具定如香，乞食資身，勿虧此二。○二、不違戾他事，不觀作不作，但自觀身行，若正若不正。先釋前二句。不違戾他事，不觀作不作。此依律攝釋，時彼苾芻，由自持戒，觀他破戒，自談己德，

毀呰於他，常樂伺求他人過失，是應作是不應作，令心散亂，不能證解，爲對治彼，說斯略教◎但自觀身行，若正若不正。這二句是應當檢點自身，所行之事，是善是不善，若自無過，則身必端，如有過失，則行不正，故云若正若不正。

此是拘留孫如來，無所著，等正覺，說是戒經。

釋曰：梵語拘留孫，華言所應斷，謂斷一切煩惱，永盡無餘。於此賢劫中，第九減劫，人壽減至六萬歲時，出世成佛道，爲千佛之首，六十年常說此偈略教，後方廣說。一會說法，弟子四萬人。

○第五拘那含牟尼如來略教

心莫作放逸、聖法當勤學、如是無憂愁、心定入涅槃。

釋曰：由不放逸，能攝心正念，勤學聖法，由學聖法，斷除煩惱，了無憂愁，既無憂愁，能獲心定，由獲心定，證入涅槃。再約四諦配釋，憂愁是苦諦，放逸是集諦，聖法是道諦，入涅槃是滅諦。

此是拘那含牟尼如來，無所著，等正覺，說是戒經。

釋曰：梵語拘那含牟尼，亦名拘那舍，華言金寂，亦云金

仙人，謂金則明現，寂則無礙。於此賢劫中之第二佛，過去七佛中之第五佛，人壽減至四萬歲時，於閻浮提出世成佛，二十年前常說此偈略教，後方廣說。一會說法，弟子三萬人。

○第六迦葉如來略教

一切惡莫作、當奉行諸善、自淨其志意、是則諸佛教。

釋曰：一切惡莫作者。謂身口意三業，性遮之罪。卽身三、口四、意三，總名十惡。一殺生，謂自殺，亦教人殺，

斷害一切衆生物命。二偷盜，謂竊取他人財物。三婬欲，分二，一出家全斷婬欲，若干犯他人男女，二在家邪婬，非自夫妻，而行欲事。四妄語，謂好造虛言，誑惑他人。五兩舌，謂向此說是，向彼說非，或向彼說此，向此說彼，而使彼此乖諍。六惡口，謂言語麁獷，毀辱他人，令其受惱。七綺語，謂乖背眞實，巧飾言辭，令人喜樂。八貪欲，謂於順情之境，貪著樂欲，心無厭足。九瞋恚，謂於違情之境，不順己意，心生忿怒。十邪見，謂撥無因果，行邪見道，心無正信。如是不善之業，悉使斷除，勿令造作，故云一切惡莫作。○當奉行諸善者。謂所有諸善功德，無

量清淨法門，當勤修學，故云當奉行諸善。〇自淨其志意者。事義集要及毘尼關要具云，「終日止惡，而無能止之相。終日行善，而無能行之相，是名自淨其志意。」再解釋下志意二字，本唯心起，當觀志意。貞固難拔，名志。心有所主，名意。〇具此三者，則是諸佛教法，三世諸佛，隨機度生，不越於斯，故曰是則諸佛教。

此是迦葉如來，無所著，等正覺，說是戒經。

釋曰：迦葉，梵語具云迦葉波，華言飲光，謂身光顯赫，能隱蔽一切光明故。於此賢劫中第三佛，人壽減至二萬歲時，出世成佛，二十年前常說此偈略教，後方廣說，一會

說法，弟子二萬人。

○第七釋迦如來略教

戒本疏云，「釋迦佛在世時，人性多煩惱，放逸不修，設修少善，便生喜足。又多惡業，爲對治彼，故制戒云。」

善護於口言、自淨其志意、身莫作諸惡、此三業道淨、能得如是行、是大仙人道。

釋曰：善護於口言者。若自有過，他人詰罪時，莫出惡言回報。又善護於口言者。若自發言，遠離四過，云何四過。

一妄言，謂好造虛言，誑惑他人。二綺語，謂綺飾言語，取悅於人。三兩舌，謂搆合是非之言，向此說彼，向彼說此，令其爭鬭。四惡口，謂言語麁獷，毀辱他人，令其受惱。如是四過應當遠離，善護如瓶也。○自淨其志意者。謂意根有貪、瞋、癡之三毒，乃至無量煩惱，皆從意起。比喻說，世間之毒藥，只能毒死你的色身，這貪、瞋、癡、三毒，能毒死你的慧命，使你不能成佛◎至于煩惱，乃是生死的根本，能障礙你不能了脫生死，所以要斷除三毒與煩惱，當勤修學，不可放逸也。○身莫作諸惡者。謂身有殺、盜、婬諸過，或眼觀色，耳聽聲，鼻嗅香，舌嘗味，

身有如是諸過，故應遠離身過也◎再說，意能發業，故居中間，表上發語，表下發身也。○此三業道淨者。謂口、意、身之三業，若三業道清淨，則萬善全彰，證得涅槃，是最淨處。○能得如是行，是大仙人道者。這是說，若能如是清淨行持，就是大仙人之道◎大仙人，是稱佛爲大仙，至於聲聞，緣覺，菩薩，亦稱爲仙，佛爲天中天，仙中仙，人中尊，故稱爲大仙，此不同於凡仙。

此是釋迦牟尼如來，無所著，等正覺，於十二年中，爲無事僧，說是戒經，從是以後，廣分別說，諸比丘，自爲樂法，樂沙門者，有慚有愧，樂學戒者，當於中學。

釋曰：梵語釋迦牟尼，華言能仁寂默，能仁是姓，寂默是字。以寂默故，不住生死，以能仁故，不住涅槃。悲智雙運，利物無窮，故立此號。人壽減至一百歲時，出世成佛，爲賢劫中第四佛。長阿含經云，我今一會說法，弟子千二百五十人。〇於十二年中，爲無事僧，說是戒經。謂世尊從初成等正覺，於此十二年中，諸聲聞弟子，清淨無有過失，不犯淨戒，是故世尊每於半月，自說此略教戒經，指前文六句偈也准說戒犍度云，「世尊在瞻婆國，伽伽河側，十五日說戒，因衆中不淨，故佛不說戒，付弟子說。佛言，自今已去，汝等自作羯磨說戒。」〇從是以後，廣分別說。謂從

十二年以後，諸聲聞弟子，漸有過失，多犯禁戒，世尊隨弟子所犯，而結二百五十戒，爲斷彼有漏法故，一一戒中，各有根本，從生，方便等流之不同，故云廣分別說。（不淨，比丘犯戒覆藏不說，謂之不淨◎有漏法，漏是煩惱之異名，含有煩惱之事物，謂之有漏，一切世間之事體，盡爲有漏法。）◯諸比丘自爲樂法，樂沙門者。有慚有愧，樂學戒者，當於中學。這段文是結勸修學之詞。自爲樂法者。凡爲比丘，應愛樂佛法，承事如來，聽法無厭◎樂沙門者。沙門是出家人之通稱，既出家現沙門相，就要樂作沙門◎有慚有愧，樂學戒者。謂出家之人，應常省己過，生慚愧

心，遵守佛制，學比丘戒◎當於中學者。這是指廣律六十卷，要精勤深入修學，解知重輕開遮持犯。（沙門是梵語，華言勤息，謂勤行衆善，止息諸惡也。）

七佛之定期布薩說戒不同，就前六佛中。初毘婆尸佛，六月一度，布薩說戒。二尸棄佛，五月一度，布薩說戒。三毘葉羅佛，四月一度，布薩說戒。四拘留孫佛，三月一度，布薩說戒。五拘那含牟尼佛，二月一度，布薩說戒。六迦葉佛，一月一度，布薩說戒。今七釋迦牟尼佛，半月一度，布薩說戒。

以上七佛戒經釋竟。

○四偈頌迴向分七。初讚持戒勝益，二諸佛明證，三勸遵佛教，四顯戒利益，五顧命教誡，六勸行布薩，七總結迴向。

○今初讚持戒勝益

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上

當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道

釋曰：明人能護戒者。明，是智慧之異名。明人，即智

人。護，是防護不犯之義。謂明人，才能深知戒法之開遮持犯，於毘尼藏通達無礙，方能護戒，非愚癡之人，堪能護戒。故梵網經最後云，「明人忍慧強，能持如是法也。」

〇能得三種樂者。得那三種樂呢？准大寶積經云，「一者天樂，二者禪樂，三者涅槃樂。」欲得這三種樂，就要護戒修行，才能獲得。再解釋下三種樂。一者天樂，謂修十善，生於天上，而受種種殊勝妙樂，故云天樂◎（十善者，不殺生，不偷盜，不邪婬，不妄語，不兩舌，不惡口，不綺語，不貪欲，不瞋恚，不邪見。）二者禪樂，謂修行之人，入諸禪定，一心清淨，萬慮俱止，自然得其禪定之樂，故

名禪樂◎三者涅槃樂，梵語涅槃，華言滅度。謂修行之人，既離生死之苦，得證涅槃，不受輪迴，故云涅槃樂。○名譽及利養，死得生天上者。名譽、利養，是現在華報之樂。得生天上，是未來果報之樂。名，是名稱。譽，是聲譽。利養，是四事供養。衣服，飲食臥具，湯藥謂能持戒之人，戒香芬馥，十方普聞，人天稱讚，衆所供養，衣食豐饒，報盡生天，受勝妙樂，是從持戒而得也◎當觀如是處者。觀，是觀察。如是處，據行宗記云，「如是處，卽上三樂。」一者天樂，二者禪樂，三者涅槃樂◎有智勤護戒，戒淨有智慧，便得第一道者。所謂因智慧故而戒淨，因戒淨故而生定，因定

故而發慧，如是三學等持，更相由借，以成福德，智慧二種莊嚴，便得涅槃第一道。故華嚴經云，「戒爲無上菩提本，應當一心持淨戒。」此乃護戒之實果也。

○二諸佛明證

如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法

釋曰：這一段文，是明三世諸佛，皆共尊重於戒而成道◎能勝一切憂者。能勝，謂諸佛如來，皆由奉持禁戒，對治

一切煩惱，而得解脫，故曰能勝◎憂，謂一切煩惱，結縛衆生，不得自在，故名爲憂◎皆共尊敬戒，此是諸佛法者。謂三世諸佛如來，皆由尊敬於戒律，依止而修，斷諸煩惱，證得涅槃之樂。當知此是諸佛入道修行之法門也。

○三勸遵佛教

若有自爲身　欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教

釋曰：若有自爲身者。謂厭生死之苦，專爲此身，超越生死，求於佛道。不求名聞，利養，亦不求人天福報，故云

自爲身◎欲求於佛道者。諫非爲求聲聞，緣覺之乘，志在求無上菩提◎當尊重正法。此是諸佛教。正法者，謂指此戒法，惟佛出世方有，不同外道邪教，及治世五常，十善等法，故名正法。（五常者，仁、義、禮、智、信，配佛家五戒◎十善者，不殺生，不偷盜，不邪婬、不妄語，不兩舌，不惡口，不綺語，不貪欲，不瞋恚，不邪見。）又有此戒，乃有僧寶，有僧寶故，能使正法久住不滅，故云正法也◎諸佛聖教，以戒爲首，三世諸佛教法，不離於斯，故云是諸佛教。

○四顯戒利益

七佛爲世尊　滅除諸結使　說是七戒經　諸縛得解脫
已入於涅槃　諸戲永滅盡　尊行大仙說　已入於涅槃
諸戲永滅盡　入寂滅涅槃

釋曰：前六句，明七佛世尊，爲欲滅除弟子諸結使，說是七戒經，此乃顯戒之功能也。後四句，明今釋迦佛弟子，尊佛所說之戒律修持，便獲涅槃之果，此是結勸之語◎諸結使，諸，是多的意思。結與使，都是煩惱之異名，謂煩

惱纏縛衆生，不能出離生死，故名爲結。又隨逐衆生，驅使而惱亂衆生，故名爲使。有九結十使，文字較長，見後音釋◎諸縛，縛，亦是煩惱之異名，謂煩惱繫縛行人，不能自在，故曰爲縛。縛有四縛，又名四結，亦見後音釋◎戲者，戲論，謂非理之言論，如世戲人，以散亂心，動作身、口，但取悅前人，而無眞實。如佛弟子，輕躁，虛妄，所作所說者，亦同於此，故名戲論。佛遺教經云，「汝等比丘，種種戲論，其心則亂。雖復出家，猶未得脫。是故比丘，當急捨離亂心戲論。若汝欲得寂滅樂者，惟當善滅戲論之患，是名不戲論。」所以說是戒經，普令衆生，解脫諸

縛，同入涅槃，滅除三界，種種戲論◎尊行大仙說者。大仙，是指釋迦佛。謂此戒經是大仙所說，非餘聖衆之說一切聖賢所共稱讚，凡爲佛弟子者，無不行此戒法，而入涅槃者也。

○五顧命教誡

世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經　亦善說毘尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如說應布薩

喻如日没時　世間皆闇冥

釋曰：這一大段，共有十八句。此是世尊最後教誡，重扶戒律，勸持戒經也。世尊化緣已畢，將垂涅槃，集諸比丘，而與教誡，正如父母，顧命其子，較諸平日，慈心更切，重以戒法，慇勤付囑◎我今說戒經者。戒經，謂比丘戒本，二百五十戒，以及比丘尼三百四十八戒，故云戒經◎亦善說毘尼者。毘尼，是梵語，華言善治，又言滅，卽律藏。謂能生善滅罪之法也◎我雖般涅槃，當視如世尊。此是世尊自說，我雖然涅槃了，還有戒經住世，汝等當視此戒經，卽是如來法身，常住世間。故遺教經云，「汝等比丘，於我

滅後，當尊重珍敬，波羅提木叉。如闇遇明，貧人得寶。當知此則，是汝等大師。若我住世，無異此也。」世尊教令，以戒爲師，以戒而住。勿令我涅槃後，無所依也，故云當視如世尊◎（梵語波羅提木叉，華言別解脫。）此經久住世，佛法得熾盛，以是熾盛故，得人於涅槃。謂有秉羯磨者，有如戒修行者，卽是此經住世，此經住世，則正法熾盛不滅，由此正法，得見諦理，而趣涅槃，是爲教理行果，悉皆具足◎若不持此戒，如說應布薩，喻如日沒時，世界皆闇冥。這是說，若不持戒，不布薩，有犯又不懺悔，罪垢煩惱日增，失去智慧燈，不覩聖道，便墮三途。喻如

日沒，世界皆闇冥，無所見故，即墮坑落塹矣。

諦理者，即苦集滅道，四諦之理也。

教理行果者，爲修證得果之次第。教爲佛陀之言教。理爲教中所說之道理。行爲順其道理而修行。果爲由其修行之因，而得之證果。

梵語布薩，華言長淨，長養，淨住，或云說戒。謂出家之法，每於半月一次，集諸比丘說戒經，若有犯戒者，應於衆前說罪懺悔，使諸比丘均住於清淨戒中，長養善法，增長功德。又在家二衆之法，每於六齋日，受持八關齋戒，亦稱爲布薩，謂增長善法故。

PDG

○六勸行布薩

當護持是戒　如犛牛愛尾　和合一處坐　如佛之所說
我已說戒　衆僧布薩竟

釋曰：這六句是勸持戒，兼行布薩。犛，音毛。犛牛，體大如牛，角長，尾毛長，似馬尾，毛有絲光，色黑，或白，或黑白相雜，產於喜馬拉雅山，又曰長毛牛，尾毛所制之拂塵，爲最珍貴。人愛其尾而逐之，犛牛自惜其尾，不顧身命。護戒是法，犛牛是喻，喻如持戒之人，寧捨身命，

護持禁戒，亦如犛牛忘身護尾也◎和合一處坐者。謂離別眾之過，在集僧說戒時，界內和合同會，若有三寶事，不能來者，可囑授，即說欲也故曰和合一處坐◎如佛之所說者。謂如法，如律，如佛所教，人非別眾，法事無違，故曰如佛之所說◎我已說戒經，眾僧布薩竟者。此是總結一卷戒經，謂二百五十戒相，若廣若略，一一說竟，故曰眾僧布薩竟。

○七總結迴向

我今說戒經　所說諸功德　施一切眾生　皆共成佛道

釋曰：這四句，是總結迴向，謂我今說戒之功德，不求人天福報，及聲聞小果，普施法界衆生，共成佛道。釋疑：問曰，此比丘戒經，本屬小乘教，今云共成佛道，其義何從。答曰，此比丘戒經，雖屬小乘，但通大乘，乃是迴小向大。故涅槃經二十七云，「一切衆生，悉有佛性。」華嚴經云，「凡有心者，皆當作佛。」觀無量壽經云，「是心作佛，是心是佛。」請你不必生疑，若能發大乘心，持戒修行，一定成佛。

以上偈頌迴向釋竟。

三偈勸迴向釋竟。

四分律比丘戒本今釋卷十二終

音釋

衆學法六十六戒

靿——音要。謂靴子或襪子筒。例如靴靿，襪靿。襪——音娃，袜。

⿰革雍——音永。謂靴靿也。

踝——音懷，怀。謂腳的上部兩旁凸出的骨頭也。

衆學法七十三戒

奚黑伽香者——不見有翻，不知是何香也。

月水衣者——是婦女出月經污染之衣。每月由陰部排出的血液，叫月經。

産婦衣者——是婦女生産之衣。

神廟中衣者——是在家人供神像所披之衣，謂是神廟衣。

烏銜風吹雜處冢間衣者——是烏銜到空中，掉下來，風吹到冢間之衣。冢者墳墓也。冢音腫、種。

求願衣者——謂向神明求願已得如願，即還願之衣也。

受王職衣者——謂受王封時，王所賜之衣，謂之受王職衣。

往返衣者——是蓋在死屍上的衣，送到尸陀林，亦云寒林，安葬時將衣抽掉，帶回來，故云往返衣。人死在牀曰屍，入棺曰柩。

衆學法八十九戒

梵語菴羅果——亦云菴摩羅果，華言柰，果形似梨，先在諸梨前熟，六七月間卽可噉食。柰與蘋果同類異種。蘋音苹。

七滅諍六戒

翳——音意。眼珠上所生遮蔽瞳孔的薄膜。

偈頌迴向　初讚持戒勝益

馝——音腹，付。謂香氣，馝郁。

偈頌迴向　四顯戒利益

九結——出阿毘達磨集論，結卽繫縛之義，謂一切衆生，因此妄惑，造作諸業，而爲衆苦繫縛，流轉三界，不能出離，故云結也。（三界者，欲界，色界，無色界。）一愛結，謂諸衆生，爲貪愛故，廣行不善，由此遂招未來生死之苦，流轉三界，不能出離，是名愛結。（廣行不善者，謂廣作殺，盜，婬，妄等諸惡業也。）○二恚結，謂諸衆生，爲瞋

PDG

恚故，廣行不善，由此遂招未來生死之苦，流轉三界，不能出離，是名恚結。〇三慢結，謂諸衆生，爲慢，過慢，慢過慢，我慢，增上慢，下劣慢，邪慢故，廣行不善，由此遂招未來生死之苦，流轉三界，不能出離，是名慢結。（慢者，同類相傲也。過慢者，相似法中，執己爲勝也。慢過慢者，他本勝己，強謂勝他也。我慢者，恃己凌他也。增上慢者，未得之法，自謂已得也。下劣慢者，己本無能，反自矜誇也。邪慢者，執著邪見，凌慢他人也。）〇四無明結，謂諸衆生，爲無明所覆，於苦法，集法，不能解了，廣行不善，由此遂招未來生死之苦，流轉三界，不能出離，

是名無明結。（苦法者，三界生死，衆苦之法也。集法者，積集三界，有爲之法，卽惑業也。）○五見結，謂諸衆生，於身見，邊見，邪見，妄興執著，廣行不善，由此遂招未來生死之苦，流轉三界，不能出離，是名見結。（身見者，謂於五陰身中，強作主宰，計著有我也。邊見者。謂於身見中，計斷，計常，各執一邊也。邪見者，謂執有，執無，及撥無因果也。）○六取結，取卽取著，謂諸衆生，於見取，戒取，妄計執著，廣行不善，由此遂招未來生死之苦，流轉三界，不能出離，是名取結。（見取者，卽身見，邊見，邪見也。外道取著此等邪見，以爲正見也。戒取者，

謂外道妄計自身，前世是從牛狗中來，即便食草噉穢，取以進行，以爲戒也。）○七疑結，謂諸衆生，於佛法僧寶，妄生疑惑，不修正行，廣行不善，由此遂招未來生死之苦，流轉三界，不能出離，是名疑結。○八嫉結，謂諸衆生，耽著利養，見他榮富，起心嫉妬，廣行不善，由此遂招未來生死之苦，流轉三界，不能出離，是名嫉結。○九慳結，謂諸衆生，耽著利養，於資生具，其心恪惜，不能捨施，廣行不善，由此遂招未來生死之苦，流轉三界，不能出離，是名慳結。

十使——出法界次第，使卽驅役之義，謂此貪等十使，皆

能驅役行者心神，流轉三界生死也。一貪使，引取之心名爲貪。謂一切物，及順情之境，引取無厭，是爲貪使。○二瞋使，忿怒之心名爲瞋。謂一切違情之境，卽起忿怒，是爲瞋使。○三癡使，迷惑之心名爲癡。謂於一切事理，無所明了，妄生邪見，起諸邪行，是爲癡使。○四慢使，自恃輕他之心名爲慢。謂由恃己種性，富貴才能，輕蔑於他，是爲慢使。○五疑使，迷心乖理名爲疑。謂若修戒定慧等法，不別眞僞，暗鈍無明，猶豫無決，是爲疑使。○六身見使，謂於名色陰入界中，妄計有身，強立主宰恒起我見，是爲身見使。（陰卽色受想行識之五陰也。入卽眼耳

鼻舌身意六根，色聲香味觸法六塵，根塵相入，故名十二入也。界卽六根六塵六識，爲十八界也。）〇七邊見使，謂於斷常中執斷非常，執常非斷，但執一邊，是爲邊見使。（斷常者，謂外道妄計此身，死已不生，故名斷見。復計此身死已，後當再生，故名常見。）〇八邪見使，謂邪心取理，不信因果，斷諸善根，作一闡提，是爲邪見使。（梵語一闡提，華言不信，是不信佛法，不信因果。）〇九見取使，謂於非眞勝法中，謬計涅槃，心生取著，及行道之時，雖入種種觀門，而眞明未發，謬計所得，爲眞爲勝，心生取著，是爲見取使。（眞勝法者，謂佛之正法，爲眞勝法

也。梵語涅槃，華言滅度。眞明未發者，謂本性之明，未顯發也。謬——音繆，謀。又音紐。）〇十戒取使，謂於非戒中，謬以爲戒，取以進行，如外道妄持雞狗等邪戒，執爲正戒，是爲戒取使。（雞狗戒者，謂外道妄計前世從雞狗中來，故學寒雞獨立，學狗啖穢不淨，而修苦行。雞——音基，又簡體鷄。獨——音毒，又簡體独。）

四縛——亦名四結，出鞞婆沙論。縛者束縛也，又連續也。謂諸衆生，由欲愛等業束縛，流轉生死，連續不斷，故名四縛。一欲愛身縛，謂欲界衆生，於五欲順情等境，心生貪愛，起諸惑業，束縛於身，不得解脫，故名欲愛身縛。

(五欲者，色欲，聲欲，香欲，味欲，觸欲也。)〇二瞋恚身縛，謂諸衆生，於五欲違情等境，心生瞋恚，起諸惑業，束縛於身，不得解脫，故名瞋恚身縛。〇三戒盜身縛，戒盜，亦名戒取。本非是戒，強以爲戒，名爲戒盜，又取以進行，復名戒取，如外道諸戒是也。由此邪戒，增長惑業，束縛於身，不得解脫，故名戒盜身縛。〇四我見身縛，我見，即見取也。謂於非涅槃法中，妄自分別，以爲涅槃，心生取著，名爲見取，由此我見，增長惑業，束縛於身，不得解脫，故名我見身縛。

劫者——梵語具云劫波，華言分別時節，謂人壽從八萬四

千歲時，歷經過百年，則壽減一歲，如是減至人壽十歲則止。復過百年則增一歲，如是增至八萬四千歲，此一減一增，名爲一小劫，又名一轆轤，共有一千六百八十萬年。○二十個小劫爲一中劫，共有三億三千六百萬年。○四個中劫爲一大劫，共有一十三億四千四百萬年。

注釋『四分律比丘戒本』參考書目

一，律部。

1，摩訶僧祇律。

2，十誦律。

3，四分律。

4，五分律。

5，南山律（少部分）。

6，根本一切有部毘奈耶。

二，論部。

1，娑婆多論。

2，善見論。

3，律攝。

4，根本沙釋。

僧伽作持要集

弘川輯

PDG

僧伽作持要集自序

律學沙門弘川述

夫羯磨者。乃世尊金口親宣之教法也。所謂僧中作法。對首作法。心念作法。總則唯此三門。廣則有一百八十四種。念其力。則能浣染為淨。詳其功。則能成濟事緣。若欲行者。須秉白如法。方合佛制。若有顛倒錯脫者。便名非法。即違佛制也。佛言。正法住正法滅。非茲而誰。欲令正法久住不滅者。出家僧尼應奉戒而行。秉羯磨而作也。

吾自出家受具已來。粗覽毘尼。惟略懂皮毛而已。但常有年少比丘好學律者。來尋問律中事。及作法儀式。並說能有一部詳細作持儀式最好。吾乃不厭求詳。依據廣律及僧羯磨。行事鈔。比丘尼鈔四分戒本如釋。羯磨儀式等。錄集常須用者。共十一篇。定名為僧伽作持要集。為披尋方便。而篇中分科。或有篇中分門。門中分科。凡僧尼皆可通用之。並書大德（大姊）及長老（大姊）以便臨時各稱不亂。唯比丘僧作法者。稱大德及長老。比丘尼僧作法者。則稱大姊。然此十一篇為僧尼必行之要務。故合錄集。以便初學律者。此中如有不到之處。仰祈通家指正是幸。

一九八三年夏曆五月二十八日

僧伽作持要集目錄

諸界結解羯磨篇第壹

集僧禮佛法
結戒場法
解戒場法
結有戒場大界法
結無戒場大界法
解大界法

結小界授戒法

解小界授戒法

結不失衣界法

解不失衣界法

結解同說戒同利養界法

結解同說戒別利養界法

結別說戒同利養界法

解別說戒同利養界法

結小界說戒法

解小界說戒法

結小界自恣法
解小界自恣法
結說戒堂法
解說戒堂法
結淨地法
解淨地法

僧伽安居自恣篇第貳

第一門受籌結夏
第二門依止安居

集僧禮佛

對首安居依處不依人

對首安居依處必依人

心念安居尼無

心念遙依安居尼無

有難移居

第三門受日出界

羯磨出界尼無

對首受日尼同

誓示出界

心念受日尼無

第四門懺悔修淨

集僧審過

通體懺摩

起七念佛

第五門自恣解夏

尼僧差使羯摩

白僧索欲

設座集僧禮佛

大僧作前方便

尼僧作前方便

差受自恣人

白僧自恣

對首自恣

證制結示

心念自恣（尼無）

增益自恣

第六門迦絺那衣

受功德衣羯磨

差作功德衣人

出功德衣羯磨

心念受捨迦絺那衣尼無

半月布薩說戒篇第叁

白僧索欲

鳴鐘集僧

大僧作前方便

尼僧作前方便

白僧說戒

對首布薩說戒

心念說戒（尼無）

尼僧差人請敎授

敎誡比丘尼

略敎誡比丘尼

略說戒羯磨

訓勉（沙彌／沙彌尼）

說大乘戒儀式

懺悔除罪篇第肆

第一門懺波羅夷罪

與波羅夷戒羯磨

與學悔人重犯滅擯羯磨

與覆藏波羅夷滅擯羯磨

第二門懺僧伽婆尸沙罪

大僧覆藏出罪

大僧不覆藏出罪

大僧覆藏本日治出罪

大僧摩那埵本日治出罪

尼僧摩那埵出罪

尼僧摩那埵本日治出罪

第三門懺偷蘭遮罪

懺上品偷蘭遮罪

懺中品偷蘭遮罪

懺下品偷蘭遮罪

第四門懺波逸提捨墮罪

僧中捨財懺罪

對三四人捨財懺罪

對一人捨財懺罪

第五門懺波逸提單墮罪

第六門懺波羅提提舍尼罪

大僧懺提舍尼罪

尼僧懺提舍尼罪

第七門懺突吉羅罪

懺故作罪

懺誤作罪

懺安居忘不受日出界

衣藥鉢受捨篇第伍

受財作淨法

正受三衣法

權受從衣法

沙彌沙彌尼受縵衣法

尼僧受僧祇支覆肩衣法

正捨三衣法

捨從衣法

沙彌沙彌尼捨縵衣法

尼僧捨僧祇支覆肩衣法

心念受捨三衣法尼無

受捨尼師壇法

受非時漿法

受七日藥法

受盡形壽藥法

受捨鉢多羅法

展轉淨施法

眞實淨施法

心念說淨法尼無

心念受三藥法尼無

分衣物羯磨篇第陸

第一門五衆得施分衣法

時現前得施法

非時現前得施法

時僧得施法

非時僧得施法

二部僧得施法

二部現前得施法

集僧分衣羯磨法

四人直分物法

對首分物法

心念分物法 無尼

第二門五衆無常分物法

集僧羯磨分物法

四人直分物法

對首分物法

心念分物法尼無

無住處攝物法

度沙彌授十戒篇第柒

尼僧乞畜衆羯磨篇第捌

度沙彌尼授十戒篇第玖

授式叉摩那六法戒篇第拾

度外道四月共住羯磨篇第拾壹

諸界結解羯磨篇第壹

準律所明。大凡（比丘 比丘尼）所居之處。必須結界。不得無界而棲。若違制者。所有作法不成。衆僧得罪。故先明之。（比丘 比丘尼）若依城邑村落境內僧伽藍住。欲行僧法。創結大界者。上座先應稱量界限。令知事人。豎立四方標相。有戒場者三重。最內一重爲戒場外相。中間一重爲大界內相。最外一重爲大界外相。若無戒場者。唯是外相一重。安立相已。隨此境內（比丘 比丘尼）若干。應須往約結期。先共觀其標相。其知事人。應指示云。此

是大界外相某隅。以某為標。此是大界內相某隅。以某為標。又指示云。此是戒場外相某隅。以某為標。大眾各須明記無忘。俾臨時聞唱告之聲。心中憶想標相隨現也。（若無戒場者。則不必示三重標相。但云此是大界某隅。以某為標。大眾各須明記無忘云云）

集僧禮佛法 一

時至鳴犍椎。此如誦戒法。打鐘三下。若無鐘即打板。大眾聞已。各整威儀。不聽與欲。若有沙彌沙彌尼及淨人者。應遣離見不聞處立。大眾都集齊已。其知事者。去請和上。此謂上座待和上到

已。若在大殿作法者。〇維那師呼云。

大衆轉身向上禮佛三拜。

大衆聽磬聲三拜問訊已。〇維那師再云。

大衆頂禮和上三拜。和上云 一拜。

一拜問訊已。轉身對面站。和上開示結界制起緣由已。然後作法。

結戒場法 二

按五分律云。先結戒場。後結大界。結大界時。唱四方界相及除內地。〇律攝云。結時小界在前。解時小界在後。今亦准之。

先結小界。後結大界。

第二分云。時諸比丘。有須四比丘衆。五比丘衆。十比丘衆。二十比丘衆羯磨事起。是中大衆集會疲極。佛言。聽結戒場。稱四方界相。若安杙。若石。若彊畔作齊限。是中結者。先安三重標相。最內一重是戒場相。中間一重是大界內相。此與戒場相。不得相入及並。應留中間。（中間空處應留二尺左右）最外一重是大界外相。安立相已。時至集僧作法。

作前方便

凡諸羯磨作法之前。上座應先問。維那師答。

僧集否。（答）僧已集。　和合否。（答）和合。　未受具戒者出否。（答）此衆無未受具戒者。　僧今和合何所作爲。（答）結戒場羯磨。

衆中堪能唱四方界相一舊住（比丘／比丘尼）若無舊住。有識相者得。出衆向上一拜。問訊。合掌白云。

大（姊）聽。僧聽。我此住處。（比丘／比丘尼）某甲。（若非舊住，當云我識相比丘／比丘尼）爲僧唱四方小界相。從此住處東南角。以某爲標。從此西廻至西南角。以某爲標。從此北廻至西北角。以某爲標。從此東廻至東北角。以某爲標。從此南廻。還至東南角。以某爲標。此是戒場外相一周訖。

如是三唱已。向上一拜。問訊。歸位。若有斜曲隨事稱之。在唱相時。大衆隨著旋轉。面向彼方。憶想彼方標相。儼然如在目

前。唱相竟。大衆仍對面站。

衆中當差堪能作羯磨者。如上白二羯磨。

大德（大姊）僧聽。此住處比丘（比丘尼）稱四方小界相。若僧時到。僧忍聽。僧今於此四方小界相內。結作戒場。白如是。

大德（大姊）僧聽。此住處比丘（比丘尼）稱四方小界相。僧今於此四方小界相內結戒場。誰諸長老（大姊）忍。僧於此四方相內結戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍。於此四方相內結戒場竟。僧忍默然故。是事如是持。

解戒場法 三

律無解文。準諸解界翻結卽得。今亦例出。理通文順。應如是

白二羯磨解。

作前方便

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。 僧今和合何所作爲。答 解戒場羯磨。

衆中當差堪能作羯磨者。如上白二羯磨。

大德（姊） 僧聽。僧今集此住處解戒場。若僧時到。僧忍聽。解戒場。白如是。

大德（姊） 僧聽。僧今集此住處解戒場。誰諸長老（大姊） 忍。僧集此住處解戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍。僧集解戒場竟。僧忍默然故。

是事如是持。

結有戒場大界法 四

第二分云。當敷座。當打揵稚。盡共集一處。不聽受欲。是中舊住比丘比丘尼 或識相者。應唱大界四方相。若東方有山稱山。有塹稱塹。若村。若城。若彊畔。若園。若林。若池。若樹。若石。若垣墻。若神祀舍。如東方相。餘方亦爾。時至集僧作法。

作前方便

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此

衆無未受具戒者。　僧今和合何所作爲。（答）　結大界羯磨。

衆中堪能唱大界四方相一舊住（比丘／比丘尼）　若無舊住。有識相者得。出衆向上一拜。問訊。合掌白云。

大德（大姊）　僧聽。我此住處（比丘／比丘尼）　某甲。（若非舊住，當云我識相比丘／比丘尼）　爲僧唱四方大界內外相。（先唱內相）　從本寺大界內相東南角。以某爲標。從此西迴至西南角。以某爲標。從此北迴至西北角。以某爲標。從此東迴至東北角。以某爲標。從此南迴。還至東南角。以某爲標。此是大界內相一周訖。（次唱外相）　從本寺外墻東南角。以某爲標。從此西迴至西南角。以某爲標。從此北迴至西北角。以某爲標。從此東迴至東北角。以某爲標。從此南迴。還至東南角。以某爲標。此是大

界外相一周訖。彼爲內相。此爲外相。此是大界內外相一周訖。如是三唱已。向上一拜。問訊。歸位。若有斜曲。隨事稱之。在唱相時。大衆隨著旋轉。面向彼方。憶想彼方標相。儼然如在目前。唱相竟。大衆仍對面站。

衆中當差堪能作羯磨者。如上白二羯磨。

大（德/姊）僧聽。此住處（比丘/比丘尼）唱四方大界相。若僧時到。僧忍聽。僧今於此四方相內。除戒場地。結大界。同一住處。同一說戒。白如是。

大（德/姊）僧聽。此住處（比丘/比丘尼）唱四方大界相。僧今於此四方相內。除戒場地。結大界。同一住處。同一說戒。誰諸（長老/大姊）忍。僧今於此

四方相內。除戒場地。結大界。同一住處。同一說戒者默然。誰不忍者說。僧已忍。於此四方相內。除戒場地。結大界同一住處同一說戒竟。僧忍默然故。是事如是持。

結無戒場大界法　五

若在大界內結戒場者。當用前科秉法。如大界內不設戒場者。應以此科作法。○律云。時四方僧集會疲極。佛言。聽隨所住處結界。應盡集一處。不聽受欲。是中舊住比丘比丘尼或識相者。應唱大界四方相。若有山。塹。樹林。彊畔。水池。村舍等。隨有稱之。時至集僧作法。

作前方便

僧集否。（答）僧已集。和合否。（答）和合。未受具戒者出否。（答）此衆無未受具戒者。僧今和合何所作爲。（答）結大界羯磨。

衆中誰能唱大界四方相一舊住（比丘／比丘尼）若無舊住。有識相者得。出衆向上一拜。問訊。合掌白云。

大（德／姊）僧聽。我此住處（比丘／比丘尼）某甲。（若非舊住當云我識相比丘／比丘尼）爲僧唱四方大界相。從本寺東南角。以某爲標。從此西廻至西南角。以某爲標。從此北廻至西北角。以某爲標。從此東廻至東北角。以某爲標。從此南廻。還至東南角。以某爲標。此是大界外相一周訖。

如是三唱已。向上一拜。問訊。歸位。若有斜曲。隨事稱之。在唱相時。大衆隨著旋轉面向彼方。憶想彼方標相。儼然如在目前。唱相竟。大衆仍對面站。

佛言。衆中當差堪能作羯磨者。若上座。若次座。若誦律。若不誦律。堪能作羯磨者。如是白二羯磨。

大德（姊）僧聽。此住處比丘（尼）唱四方大界相。若僧時到。僧忍聽。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。白如是。

大德（姊）僧聽。此住處比丘（尼）唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界。同一住處。同一說戒。誰諸長老（大姊）忍。僧今於此四方相內結大界同一住處同一戒者默然。誰不忍者說。僧已忍。於此四

方相內。同一住處。同一說戒結大界竟。僧忍默然故。是事如是持。

解大界法　六

按四分律及五分律。結大界羯磨文各有不同。但解大界羯磨文並無差別。明藕益大師。結大界羯磨文與五分律相同。唐道宣律師。結大界羯磨文分爲二科。此僧伽作持結大界法亦分爲二科。解大界法例爲一科。

律云。時諸比丘。意欲廣作界者。有欲狹作者。佛言。欲改作者。先解前界。然後欲廣狹作從意。當白二羯磨解。衆中當差堪

能羯磨人。如上作如是白。

作前方便

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。 僧今和合何所作爲。答 解大界羯磨。

問訖。羯磨者。如上作如是白。

大德（姊） 僧聽。今此住處比丘（比丘尼） 同一住處同一說戒。若僧時到。僧忍聽。解界。白如是。

大德（姊） 僧聽。此住處比丘（比丘尼） 同一處住。同一說戒。今解界。誰諸長老（大姊）忍。僧同一住處。同一說戒解界者默然。誰不忍者說。僧已忍。聽

同一住處。同一說戒。解界竟。僧忍默然故。是事如是持。

若大界內有安戒場者。應先解大界。次解戒場。

結小界授戒法 七

第二分云。時有欲受戒者至界外。六羣比丘往遮受戒。佛言。汝等善聽。自今已去。不同意者未出界。在界外疾疾一處集結小界。白二羯磨結已授戒。衆中當差堪能羯磨者。如上作如是白。

作前方便

僧集否。答 僧已集。　和合否。答 和合。　未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。　僧今和合何所作為。答 結小界授戒羯磨。

大德姊僧聽。僧集一處結小界。若僧時到。僧忍聽。結小界。白如是。

大德姊僧聽。今此僧一處集結小界。誰諸長老大姊忍。僧一處集結小界者默然。誰不忍者說。僧已忍。結小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛言。若不同意者。在界外遮不成遮。〇結小界時。令受戒者至眼見耳不聞處立。結小界訖。再召受戒者入。與彼授比丘戒。

解小界授戒法 八

彼不解界便去。佛言。自今已去。應解界去。不應不解界而去。作白二羯磨解。衆中當差堪能羯磨者。如上作如是白。

大德(姊)僧聽。今衆僧集解界。若僧時到。僧忍聽。解界。白如是。

大德(姊)僧聽。今衆僧集解界。誰諸長老(大姊)忍。僧集解界者默然。誰不忍者說。僧已忍。解界竟。僧忍默然故。是事如是持。

授戒訖當時解界。不必作前方便。直接白二羯磨將小界解開而去。

結不失衣界法　九

第二分云。時有厭離比丘。見阿蘭若處有一好窟。自念言。我若得離衣宿者。可即於此窟住。佛言。自今已去。當結不失衣界。白二羯磨。時諸比丘。脫衣置白衣舍。當著脫衣時形露。佛言。自今已去。聽比丘結不失衣界。除村村外界。白二羯磨結。衆中當差堪能羯磨人。如上作如是白。

作前方便

僧集否。答 僧已集。和合否。答 和合。未受具戒者出否。答

此衆無未受具戒者　僧今和合何所作爲。答結不失衣界羯磨。

大德姊僧聽。此住處同一住處同一說戒。若僧時到。僧忍聽。結不失衣界。除村村外界。白如是。

大德姊僧聽。此住處同一住處同一說戒。今僧結不失衣界。除村村外界。誰諸長老大姊忍僧於此住處同一住處同一說戒。結不失衣界。除村村外界者默然。誰不忍者說。僧已忍。聽同一住處同一說戒。結不失衣界。除村村外界竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛言。不得隔駛流水外結不失衣界。除有橋者。

解不失衣界法 十

佛言。先解不失衣界。却解大界。〇十誦律云。若捨大界。不離衣界亦捨。若捨不離衣界。大界不捨。〇律文略無解。今翻結卽得。衆中當差堪能羯磨人。如上作如是白二羯磨。

作前方便

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。 僧今和合何所作爲。答 解不失衣界羯磨。

大德姊僧聽。此住處。同一住處。同一說戒。若僧時到。僧忍聽。解不

失衣界。白如是。

大德（大姊）僧聽。此住處同一住處。同一說戒。今僧解不失衣界。誰諸長老（大姊）忍。僧於此住處同一住處。同一說戒。解不失衣界者默然。誰不忍者說。僧已忍。同一住處同一說戒解不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持。

結解同說戒同利養界法 十一

第二分云。時有二住處。別利養別說戒。諸比丘（比丘尼）欲結共一說戒共一利養。佛言。自今已去。聽各自解界已。然後白二羯

磨如是結。彼此應盡共集一處。不聽受欲。當唱界四方相。阿蘭若處。樹下空處。若山。若谷。若巖窟露地。草積園林。塚間河側。若石積。若杌樹。若荊棘。若壍。若渠。若池。若糞聚。若村村界。

唱界齊限處已。衆中當差堪能羯磨者。如上當作如是白。

作前方便

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。 僧今和合何所作爲。答 結解 同說戒。同利養界羯磨。

大德姊 僧聽。如所說界相。若僧時到。僧忍聽。今僧於此處彼處。結解

同一說戒。同一利養界。白如是。

大德(姊)僧聽。如所說界相。今僧於此處彼處。結(解)同一說戒。同一利養界。誰諸長老(大姊)忍。僧於此處彼處。同一說戒。同一利養。結(解)界者默然。誰不忍者說。僧已忍。於此處彼處同一說戒。同一利養結(解)界竟。僧忍默然故。是事如是持。

結(解)同說戒別利養界法 十二

第二分云。時有二住處。別說戒別利養。諸比丘。意欲同一說戒。別利養。佛言。自今已去。聽各自解界已。然後結白二羯磨。彼此盡共集一處。不得受欲。當唱界方相。若阿蘭若空處。乃

至村界如上。稱二處名。衆中當差堪能羯磨者。如上作如是白。

作前方便

僧集否。答僧已集。　和合否。答和合。　未受具戒者出否。答此衆無未受具戒者。　僧今和合何所作爲。答結解同說戒別利養界羯磨。

大德姊僧聽。如所說界方相。若僧時到。僧忍聽。僧今於此處彼處。結解同一說戒。別利養界。白如是。

大德姊僧聽。如所說界方相。僧今於此處彼處。結解同一說戒。別利

養。誰諸長老大姊忍。僧於此界四方相內。結解同一說戒。別利養者默然。誰不忍者說。僧已忍。於此界四方相內。結解同一說戒。別利養竟。僧忍默然故。是事如是持。

結別說戒同利養界法 十三

第二分云。時有二住處。別說戒別利養。諸比丘欲得別說戒。同一利養。欲守護住處故。佛言。聽各自解界已。然後結。彼此盡共集一處。不得受欲。白二羯磨結。衆中當差堪能羯磨者。如上作如是白。

作前方便

僧集否。答 僧已集。　和合否。答 和合。　未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。　僧今和合何所作爲。答 結別說戒同利養界羯磨。

大德(姊) 僧聽。若僧時到。僧忍聽。今僧於此彼住處。結別說戒同一利養。爲守護住處故。白如是。

大德(姊) 僧聽。今僧於此彼住處。結別說戒同一利養。爲守護住處故。誰諸長老(大姊) 忍。僧於此彼住處。結別說戒同一利養。爲守護住處故。僧忍者默然。誰不忍者說。僧已忍。於此彼住處。結別說戒。

同一利養。爲守護住處故竟。僧忍默然故。是事如是持。

如果是同一僧伽藍共住共得施者。不可別結界說戒。如說戒獨分則類似破僧故也。○五分律云。不應共住共得施異布薩結界。犯者偷蘭遮。

解別說戒同利養界法　十四

律無解文。若欲解者。准結翻解。今仍例出。理通文順。衆中當差堪能羯磨者。如上白二羯磨解。

作前方便

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。 僧今和合何所作爲。答 解別說戒同利養界羯磨。

大德(姊)僧聽。若僧時到。僧忍聽。今僧於此彼住處解別說戒。同一利養。白如是。

大德(姊)僧聽。今僧於此彼住處解別說戒。同一利養。誰諸長老(大姊)忍。僧於此彼住處。解別說戒。同一利養者默然。誰不忍者說。僧已忍。於此彼住處。解別說戒。同一利養竟。僧忍默然故。是事如是持。

結小界說戒法 十五

第二分云。佛言。若布薩日。於無村曠野中行。衆僧應合集在一處共說戒。若僧不得和合。隨同和上同阿闍梨善友知識。當下道集在一處。結小界說戒。白二羯磨結。

作前方便

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。 僧今和合何所作爲。答 結小界說戒羯磨。

大（德／姊）僧聽。今有爾許（比丘／比丘尼）集。若僧時到。僧忍聽。結小界。白如

是。

大德（姊）僧聽。今有爾許比丘（尼）集。結小界。誰諸長老（大姊）忍。今有爾許比丘（尼）集結小界者默然。誰不忍者說。僧已忍。爾許比丘（尼）集結小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

解小界說戒法 十六

諸比丘結界不解而去。佛言。不應不解而去。作白二羯磨解。

衆中當差堪能羯磨者。作如是白。

大德（姊）僧聽。今有爾許比丘（尼）集。若僧時到。僧忍聽。解此處小界。白如是。

大德（姊）僧聽。今有爾許比丘（比丘尼）集。解此處小界。誰諸長老（大姊）忍僧解此處小界者默然。誰不忍者說。僧已忍解此處小界竟。僧忍默然。故是事如是持。

說戒訖當時解小界。不必作前方便。直接白二羯磨將界解開而去。

結小界自恣法 十七

第三分云。佛言。若衆多比丘。於自恣日。有非村阿練若。未結界處道路行。若和合得自恣者善。若不得和合者。隨所同和上阿闍梨。隨親厚同意移異處。結小界作自恣白二羯磨結

小界。差堪能者。若上座。若次座。若誦律。堪能羯磨者。如是白。

作前方便

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。 僧今和合何所作爲。答 結小界自恣羯磨。

大德（姊） 僧聽。諸比丘（尼） 坐處已滿。齊如是比丘（尼） 坐處。若僧時到。僧忍聽。僧於此處結小界。白如是。

大德（姊） 僧聽。齊如是比丘（尼） 坐處。僧於此處結小界。誰諸長老（大姊） 忍。齊如是比丘（尼） 坐處。僧於此處結小界者默然。誰不忍者說。僧已忍。齊如是比丘（尼） 坐處。結小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

解小界自恣法 十八

比丘不捨界便去。佛言。不應不捨界而去。捨界然後去。應如是白二羯磨捨。衆中當差堪能羯磨者。應如是白。

大德（姊）僧聽。齊如是比丘（比丘尼）坐處。若僧時到。僧忍聽。僧解此處小界。白如是。

大德（姊）僧聽。齊如是比丘（比丘尼）坐處。僧於此處解小界。誰諸長老（大姊）忍。僧齊如是比丘（比丘尼）坐處。解小界者默然。誰不忍者說。僧已忍。齊如是比丘（比丘尼）坐處。解小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

自恣訖當時解界。不必作前方便。直接白二羯磨將小界解

開而去。

結說戒堂法 十九

至於比丘。比丘尼。半月半月說戒。要有固定處所。或於法堂。或於齋堂。或於某淨處。結作說戒堂。應先集衆白聽。及後來客僧亦知處所。以免臨說戒時尋找疲極。〇如山東青島湛山寺。卽以齋堂爲說戒之固定處所。

第二分云。佛言。自今已去。隨所住處人多少。共集一處說戒。聽作說戒堂。白二羯磨。當稱名處所。若大堂。若閣上堂。若經行堂。若河側。若樹下。若石側。若生草處。衆中應差堪能作羯

磨者。作如是白。

作前方便

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。 僧今和合何所作爲。答 結說戒堂羯磨。

大德(姊) 僧聽。若僧時到僧忍聽。在某甲處作說戒堂。白如是。

大德(姊) 僧聽。今衆僧在某甲處作說戒堂。誰諸長老(大姊) 忍。僧在某甲處。作說戒堂者默然。誰不忍者說。僧已忍聽在某甲處作說戒堂竟。僧忍默然故。是事如是持。

解說戒堂法 二十

第二分云。爾時耆闍崛山中先立說戒堂。復於迦蘭陀竹園立說戒堂。時諸比丘往白佛。佛言。自今已去。聽解前說戒堂。然後更結。白二羯磨。衆中應差堪能作羯磨者。如上作如是白。

作前方便

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。 僧今和合何所作爲。答 解說戒堂羯磨。

大德（姉）僧聽。若僧時到僧忍聽。僧解某甲處說戒堂。白如是。

大德（姉）僧聽。今僧解某甲處說戒堂。誰諸長老（大姉）忍。僧解某甲處說戒堂者默然。誰不忍者說。僧已忍聽解某甲處說戒堂竟。僧忍默然故。是事如是持。

結淨地法 二十一

第三分云。時有吐下比丘。使舍衞城中人煮粥。時有因緣城門晚開。未及得粥便死。佛言。聽在僧伽藍內結淨地。白二羯磨。應唱若房處。若溫室。若經行處。衆中應差堪能作羯磨者。若上座。若次座。若誦律。若不誦律。堪能羯磨者。作如是白。

作前方便

僧集否。答僧已集。和合否。答和合。未受具戒者出否。答此衆無未受具戒者。僧今和合何所作爲。答結淨地羯磨。

作法時。衆僧在淨地外。遙唱遙結。先令能唱相者。一人唱言。

大德(姊)僧聽。我比丘(比丘尼)某甲。爲僧唱淨地處所。此僧伽藍內。某處作淨地(如是三唱)

淨地。亦名淨廚。唱已。作羯磨者白言。

大德(姊)僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今結某處作淨地。白如是。

大德(姊)僧聽。僧今結某處作淨地。誰諸長老(大姊)忍。僧結某處作淨地

者默然。誰不忍者說。僧已忍。結某處作淨地竟。僧忍默然故。是事如是持。

律云。有四種淨地。一者檀越若經營人作僧伽藍時分處。二者若為僧作僧伽藍未施僧。三者若半有籬障。若多無籬障。若都無籬障。若垣墻。若塹。亦如是。四者僧作白二羯磨結。佛言。若疑先有淨地。應解已然後更結。

欲結淨地。蓋(比丘比丘尼)之法不得與食同宿。若於僧坊界內與食共宿。便名為不淨食。今既結為淨地。則免共宿之過也。

僧祇律云。不聽內宿。(謂僧坊界內不得放可食物)內煮。(謂於僧坊界內不得煮食物)自煮。(謂比丘比丘尼不得自煮食物)○此皆是比丘比丘尼之要務也。

解淨地法二十二

律無解文。翻結卽得。理通文順。今亦例出。

作前方便

僧集否。答僧已集。和合否。答和合。未受具戒者出否。答此衆無未受具戒者。僧今和合何所作爲。答解淨地羯磨。

大德（姊）僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今解某處淨地。白如是。

大德（姊）僧聽。僧今解某處淨地。誰諸長老（大姊）忍。僧解某處淨地者默然。誰不忍者說。僧已忍。解某處淨地竟。僧忍默然故。是事如是

PDG

持。

附錄說明

律攝云。河間有橋樑者。得通結界。橋樑壞者。若欲修治。得經七夜。至第八夜。界法便失。若本無心重修理者。隨壞卽失。

大界者。律中未明里數。佛言。不得住處相去遠結同一說戒。又言。若住處相去遠同一說戒者。諸比丘十五日說戒。應十四日先往。十四日說戒。十三日應先往。不得受欲。

根本尼陀那云。大界者。齊兩踰膳那半。應可結之。若過非界。言踰膳那者，當三十里，兩踰膳那半，共七十五里也　又云。凡客苾芻至他住處。住經七八日

已。無人來者。謂無舊住苾芻來應共結界。

十誦律云。若不捨先界。不得更結○若疑先有界者。應解已然後更結。

五百問事云。結界時除四處。一者聚落。二者聚落外俗人田地常作事處。三者若阿練若獨處山澤。恐説戒羯磨時。有種種難事不得來。白衆求別結小界。衆若聽可。彼無五人衆。當遣僧與結別界。此謂阿練若坐處。四者受戒場。

根本尼陀那云。苾芻尼界。不得涉入苾芻界○謂結界時。不得將比丘尼界。混入比丘界內共結。比丘界。比丘尼界。要分開結。

僧伽安居自恣篇第貳

○制緣。四分律云。時六羣比丘。於一切時春夏多人間遊行。夏月天瀑雨。水大漲。漂失衣。鉢。坐具。針筒。踏殺生草木。時諸居士見已。皆共譏嫌。沙門釋子。不知慚愧。於一切時人間遊行。漂失衣。鉢。坐具。針筒。踏殺生草。斷他命根。諸外道法。尚有三月安居。至於蟲鳥亦有巢窟止住。沙門釋子。云何如是遊行不住。時諸比丘聞。其中有樂學戒。知慚愧者。以此事白佛。佛訶責六羣比丘已。告諸比丘。從今已去。聽諸比丘。三月夏

PDG

安居。

○通訶別制。今云通訶者。蓋安居通制出家僧尼。訶一衆。則五衆通訶。○故十誦律云。佛言。五衆皆應安居。○比丘。及式叉摩那。沙彌。沙彌尼。不前安居。突吉羅。若爲佛法僧事。或看病事。不及前安居。受後安居者不犯。到後安居日。不受安居。不問有事無事。皆突吉羅。僧祇律云。比丘行道。前安居日。不受安居。一越毘尼罪。到所住處。後安居日。不受安居。二越毘尼罪。是人破安居。不得衣施。

所謂別制者。出四分律比丘尼戒中。佛制比丘尼不前安居。突吉羅。不後安居。波逸提。若爲佛法僧事。或看病事。不及前

安居。受後安居者不犯。（即尼單提中一百六十四戒）比丘尼在無比丘處。夏安居者。波逸提。（即尼單提中一百四十三戒）比丘尼僧夏安居竟。應往比丘僧中。說三事自恣見聞疑。若不者。波逸提。（即尼單提中一百四十二戒）又違八敬法故。○無比丘處者。謂比丘尼在夏安居。而附近無比丘住處。

○籌量住處。欲安居時。應先籌量。若僧伽藍。若阿蘭若。若樹下。若山窟。（佛制比丘尼不聽住阿蘭若樹下山窟安居）但此處應無喧雜之聲。亦無師子·虎·狼·毒蛇·蚊蟻·盜賊·水等諸難。此處可得住至安居竟否。有可依人否。故四分律云。夏中當依廣誦二部律師。○明了論云。無五過處。得在中安居。一·太遠聚落。求須難得。（乞食疲勞）二·

太近城市。妨修道業。三多有蚊蟻。自他兩損。（害物傷慈。違本制緣）四無可依人。（所依之人，須具五德。一未聞令聞，二已聞令清淨，三能決疑網，四通道達俗無滯，五除邪見得正見。）五無施主供給飲食湯藥。無此五過乃可安居。○十誦律云。無人深山可畏處不應住。○五分律云。欲安居時。應先籌量此處有難無難。無難應住。有難應去。

○界相分齊。欲安居時。應先注意四方界相。是否清楚。若不清楚者。應再豎立界標。令安居大衆。知其界相分齊。以防失衣。別衆。破夏故。問曰。若無界亦不結界。直作安居。未審安居作法。得成就否。答曰。不成。準律所明。凡是（比丘 比丘尼）所居之處。不得無界而棲。若無界安居。即違佛制。作法不成。衆僧得罪。

○根本尼陀那云。凡客苾芻。至他住處。住經七八日已。無人來者。（謂無舊住苾芻來）應共結界。又云。苾芻尼界。不得涉入苾芻界內。謂比丘界。比丘尼界。要各自分開結。到日沒明相已入。至次日明相未出以來。比丘不得入比丘尼界內。比丘尼亦不得入比丘界內。在安居期中。更要愼重矣。

○夏中含閏。依閏安居律無正文。據薩婆多毘尼毘婆沙云。「若閏四月。前四月十六日安居。即日應受雨浴衣。至七月十五日。於其中間百二十日」。彼衣開法。尚依閏月安居而受。故知含閏在其間矣○資持記云。雖經四月。閏不在數。但恐間絕。三月實夏。故依之耳○今依南山律行事鈔。列出含

閏安居。

若閏五月六月者。定百二十日安居。若閏四月者。從前四月十六日結者。至七月十五日自恣。若閏月一日結者。至七月盡日自恣。皆四月住。若閏月二日以後結者。皆在七月盡日自恣日數漸漸轉少。以越閏月故。若五月一日以後。至五月十六日結者。皆三月住。若閏七月者。從四月十六日結者。至前七月十五日自恣。若五月一日結者。至前七月盡日自恣。並三月住。由未至閏月。已滿九十日故。若五月二日以後結者。皆四月住。由九十日未滿。卽含閏月故。

第一門 受籌結夏有六

準根本百一羯磨中。於十五日受籌。至十六日作夏安居。今亦列出受籌安居作法儀式。

灑掃設座 1

準根本百一羯磨云。於安居前一日。其授事人。教人掃塗房舍。令清淨已。當告白云。

諸大德姊明日僧伽作夏安居。所有諸事。咸應思念。一說

是日早晨。於大殿前應懸牌一面。上書「今日受籌明日安

居」八個大字。其知事者。於集僧處。令淨人灑掃清淨已。於上面正中。供娑婆教主本師釋迦牟尼佛位。下面朝上左隅。供護法韋馱菩薩位。並須供列香花。燈燭。果品。左右兩邊設衆僧座。上面左隅朝下。再設和上座。佛前設一低桌。於低桌前設和上拜墊。看人多少。可爲辦其籌盤。應置二大籌。一者·先行佛位。二者·最後行韋馱菩薩位。其籌不得麤惡曲捩。五分律云。「籌極短並五指。極長一拳肘。麤不過小指。細不得減箸。」以香水洗過。安淨盤中。鮮花覆上。人少者。設一籌盤。一空盤。人多者。或設二籌盤。二空盤。放在低桌上。整齊擺好。若有三寶事。及病緣者。聽與欲。應先差一堪能者。各處受欲。

待彼受欲者同堂已。時至集僧。

集僧禮佛 2

鳴鐘三下或打板。無鐘即打板 諸比丘比丘尼 聞犍椎聲已。各搭七衣。持坐具至作法處。對面立班。其知事人看大衆都集齊已。方去請和上。

待和上到作法處。至中央拜墊問訊已。往上走到佛前。問訊。長跪。拈香三瓣。起身再一問訊。轉身下走至拜墊。禮佛三拜。問訊已。即轉身下走。到韋馱菩薩前。先一問訊。拈香三瓣。再三問訊已。轉身上行。往佛像左邊立。和上禮佛問訊時。維那

師要隨着擊引磬。〇維那師云。

大衆一齊向上排班禮佛三拜。

和上云。

至誠作觀頂禮。求諸佛菩薩慈悲加被。九旬之中。精勤辦道。無諸魔障。

大衆聽引磬聲。禮佛三拜。問訊已。〇維那師云。

大衆轉身向下。向韋馱菩薩三問訊。

和上云。

至誠問訊。祈韋馱菩薩。願爲擁護。使我等內魔無嬈。外障潛消。

大衆聽引磬聲。三問訊已。〇維那師云。

大衆轉身向上。頂禮和上三拜。

和上云。

禮佛一拜。

拜已。再一問訊。○和上云。

請諸位大姊德坐下。

說已。和上亦坐下。

作前方便 3

若有未受具戒者。應先遣出。和上問。維那師答。

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此

衆無未受具戒者。不來諸（比丘／比丘尼）說欲有否。（持欲者答）有。（即起合掌說云）

大（德／姊）僧聽。衆多（比丘／比丘尼）我受彼欲。彼有如法僧事與欲受籌。（一說）

（和上云）善（答）爾。（說已坐下。若說欲人少。不云衆多。則云某甲○若無說欲者。則答此衆無說欲者）僧今和合何所作爲。（答）安居受籌羯磨。

宣制差使 4

準根本百一羯磨云。集僧已。將籌盤安好。次宣安居制令。和上云、

大（德／姊）僧伽聽。於此住處。所有制法。今當宣告。若諸大（德／姊）樂此安居。無違背者。當可受籌。諸（苾芻／苾芻尼）衆。於此夏中。不應更相詰責。

云破見。破戒。破正行。破正命。如其仁等。知有犯者。卽於今時。可論其事。無宜夏中更相擊發惱諸苾芻（苾芻尼）不安樂住。若諸大德（大姊）樂此安居者。應尊守制令。以精勤修道爲要務。

和上開示已。卽差行籌人及收籌人。人少者差一人行籌。一人收籌。人多者。或差二人行籌二人收籌。○和上云。

我今集僧。次第作法。今差某甲比丘（比丘尼）行籌。某甲比丘（比丘尼）收籌。

律云。應差具五德者行籌。五德者。一不愛。二不恚。三不怖。四不痴。五知行未行。

安居單白 5

和上云。羯磨者作白。○羯磨師起坐合掌白云。

大德姊僧聽。今僧伽十五日。欲作夏安居。若僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今日受籌。明日安居。白如是。

白行舍羅羯磨 6

大德姊僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今差某甲比丘比丘尼行舍羅。白如是。

大德姊僧聽。僧今差某甲比丘比丘尼行舍羅。誰諸長老大姊忍。僧差某甲比丘比丘尼行舍羅者默然。誰不忍者說。僧已忍。僧差某甲比丘比丘尼行舍羅竟。僧忍默然故。是事如是持。

受差者。即從座起。合掌白云。

大（德/姊）僧聽。若僧時到。僧忍聽。我某甲（比丘/比丘尼）爲僧行舍行羅。白如是。

作白已。同收籌者俱起坐居中向上。行者前立。收者後站。前後二行。若人少者。站一行。齊禮一拜。問訊。應先行香水。（謂檀香水）手巾。（手巾一條安小盤內）擎水盆者在前。持手巾盤者隨後。俱至和上前。長跪。和上離座長跪。先合掌已。盥掌。說偈云。

八功德水淨諸塵　盥掌去垢心無染

執持淨戒無缺犯　一切衆生亦如是

說已。用手巾擦手。然後彼此一拜。和上復坐。次行第二上座。

如是至末。次第而行。最後二人亦互盥掌。擦手。說偈。行香水已。各人擎盤。行者前行。行空盤隨後。俱到佛前。左右對立。要恰好。離佛桌不近不遠。亦不得身背和上。行籌者。以籌盤放空盤上。禮佛三拜。問訊。長跪。取一大籌。雙手橫捧。高聲報云。

歲次某甲年。夏三月。安居會上。

娑婆教主本師釋迦牟尼佛。受第一第一籌。

報已。將籌放在香爐上。再禮佛一拜。問訊。持自籌盤。仍立於傍。收籌者。以空盤放彼籌盤上。禮佛三拜。問訊。長跪。雙手收籌置空盤內。再禮佛一拜。問訊。然後持自盤。行者在前。收者

隨後。俱至和上前。長跪。和上離座。長跪合掌。行者取一籌交與和上。和上接籌。齊眉一舉。說偈云。

金剛無礙解脫籌　難得難遇如今果
我今頂戴歡喜受　一切衆生亦如是

受已。將籌放空盤內。再說偈云。

具足淸淨受此籌　具足淸淨還此籌
堅固喜捨無缺犯　一切衆生亦如是

說已。彼此一拜。和上復坐。次至第二上座前。如是至末。次第而行。最後二人亦互受一籌。如有說欲者。由持欲者。代受取籌。應報云。

代某甲（比丘／比丘尼）某甲（比丘／比丘尼）取籌。

如是行已。若有（沙彌／沙彌尼）安居。準律所明。彼和上。或阿闍梨。代受取籌。如多者。應先遣出。在外一處等候。待行籌竟。令彼進來。

維那師呼云。

諸（沙彌／沙彌尼）次第而來。

（沙彌／沙彌尼）聞已。整齊威儀。至作法處。向上排班。

維那師復云。

聞磬聲頂禮三拜。問訊。

禮已。知事者。送彼到末後序立。待彼受籌已。方坐下。其行籌

與收籌者。具往韋馱菩薩前。左右對立。行籌者。仍以籌盤。放收籌盤上。向韋馱菩薩三問訊。如前雙手執一大籌。高聲報云。

歲次某甲年。夏三月。安居會上。

護法韋馱尊天菩薩。受最後籌。

說已。將籌放在香爐上。再一問訊。持自籌盤。仍立於傍。收籌者。以盤放行籌者盤上。向韋馱菩薩三問訊。雙手取籌放盤內。再一問訊。然後持自盤。俱到屏處。數籌。看比丘比丘尼有多少人。沙彌沙彌尼有爾許人。連行籌者。及收籌者。總共有多少人。記清已。收籌者前行。至僧中前立一班。行籌者後立一班。若人

少者。站成一排。由收籌者。高聲報云。

歲次某甲年。夏三月。安居會上。現受籌者。比丘 比丘尼 有若干人。沙彌 沙彌尼 有爾許人。

報已。各以籌盤放低桌上。行者仍在前站。收者照舊在後立。

人少者站一行。由行者。高聲報云。

爲僧行舍羅竟。和上云 善。行者齊答 爾。一拜問訊歸位。

報已。和上開示云。

同居大衆。已知此處今夏有若干人安居。以後誦戒。乃至解夏自恣。不必行籌了。各人收攝身心。九旬之中。努力爲道。受籌已竟。大衆起坐。合掌迴向。

說已。和上卽從座起。大衆亦隨起坐。對面立班。待和上到佛前拜墊就位已。

維那師擧云。

受籌功德殊勝行　無邊勝福皆迴向

並願沉溺諸衆生　速往無量光佛刹

十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅密

迴向時。和上禮佛三拜。問訊已。至韋馱菩薩前三問訊。然後至堂門口右邊向上立。迴向畢。大衆禮佛三拜。問訊已。

維那師云。

大衆轉身向下。向韋馱菩薩三問訊。

維那師擊引磬。大衆三問訊已。○維那師云。

大衆轉身向上。禮謝和上三拜。

和上云。

禮佛一拜。或云 免禮。

大衆即轉身向上一拜。問訊已。復轉身對面站。待和上先出堂回寮。然後大衆順序出堂回寮。戒長者先行。其知事人應遣年少比丘比丘尼 或沙彌沙彌尼 將所有供具。桌子。及坐墊等。各收藏本處已。方自回寮。古德有云。一切招提僧物。體徧十方。當護如眼目。全在知事者料理。使用仔細。如己物收藏。方無過

失。若有遺落損壞。則過失非輕。自當愼重。

第二門 依止安居 有六科

四分律毘尼增一云。有三種安居。前安居。中安居。後安居。安居者。形心攝靜曰安。要期在住曰居。策進心行。隨緣託處。依此毘尼關要解 律制三時。偏重夏月。性在三過。一無事遊行。妨修出業。二損傷物命。違慈實深。三所爲既非。故招世譏。以斯之過。敎興在玆。正法念處經云。「夏中惟除大小便。餘則跏趺而坐」。一夏四月。但結三月者。含其二義。一生死待形。必假資養。故結三月。開後一月。爲成供身衣服故。二若四月盡結。則

四月十六日得成安居。若有差脫。便不得結。敎法太急用難常準。故如來順物。開其一月。續結令成。今但就夏亦有三時。初四月十六日結者。至七月十五日。是前安居。四月十七日以後。至五月十五日結者。名中安居。五月十六日結者。至八月十五日。名後安居。其中安居者。以後足前。住滿三月。

集僧禮佛 一

至十六日早晨。於大殿前。再懸牌一面。上書「安居」二個大字。(掛至自恣竟爲止)先於作法處。敷和上座。及設衆僧座。並於佛前。及韋馱菩薩前。燒香然燈。然後鳴鐘三下。或打板安居大衆

聞犍椎聲已。各搭七衣。持坐具。齊集大殿。其知事人。看大衆都集齊已。方去請和上。待和上到大殿。大衆轉身向上。一齊禮佛三拜。問訊。仍對面站。○維那師舉云。

爐香乍爇　法界蒙熏　諸佛海會悉遙聞　隨處結祥雲。誠意方殷。　諸佛現全身。

南無香雲菩薩摩訶薩。（三稱）

唱香讚時。和上拈香禮佛。問訊。讚畢。和上往佛座左邊立。

○維那師云。

大衆一齊向上排班禮佛三拜。

和上云。

至誠頂禮。祈求諸佛慈光加被。夏中精勤修道。

大衆聽引磬禮佛三拜。問訊已。維那師領大衆。到韋馱菩薩前立班。維那師與樂衆。先到韋馱菩薩供桌前左右對立。待和上至韋馱供桌前已。

維那師舉云。

韋馱天將。菩薩化身。擁護佛法誓弘深。寶杵鎮魔軍。功德難論。祈禱副羣心。

南無普眼菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅密。

唱讚時。和上近爐前問訊。拈香三瓣。再三問訊。讚畢。和上站在韋馱菩薩左邊。○維那師云。

PDG

大衆向上排班。向韋馱菩薩三問訊。

和上云。

至誠問訊。仰祈護持。使我等九旬修道。魔障潛消。

大衆聽引磬三問訊已。維那師領大衆到作法處。對面立。和

上到上面就位。○維那師云。

大衆向上排班。頂禮和上三拜。

和上云。

禮佛一拜。

頂禮。問訊已。大衆轉身對面站。○和上云。

各人順次序。來受安居。

PDG

此云和上。即主法者是。亦云依止律師。

對首安居依處不依人 二 尼無

依處不依人者。謂明律知法之上座也。大凡主司律法之人。為衆所依。依位居師資。不同餘衆上座者。為大衆之領袖。是知法之尊宿。雖不主法。非同弟子。是故依處不依人也。倘若自謂居尊。不向他人對首白辭。則不名安居。云何自恣。云何受歲。若作心念安居。律制有人不聽。故知對首安居作法。不可缺也。唯不問依誰持律為異。今即例出儀式。

但主法者。應先安居。然後受他安居。其所對之人。若非弟子

者。則彼此一拜。問訊。對首立云。

大德一心念。我比丘某甲。今依某甲僧伽藍。前三月。夏安居。（三說）

（所對人云）善。（主法者答）爾。

若欲中安居。或後安居。則改前三月。應隨意稱說。說已。仍彼此一拜。問訊。若所對人。是弟子者。則彼此不須拜。其明律知法之上座。向主法者安居。問答亦爾。由彼此皆明律典。故不依人。若依人安居者。便墮弟子之列矣。若不知開遮持犯。及諸羯磨事者。雖是上座。事不同科。當例於後。

今依處不依人科。唯聽明律知法之比丘比丘尼無不依人者。八敬法中。第七條云。比丘尼不得在無比丘處夏安居。此

即是依人也。又南山律比丘尼鈔中云。「大僧丈夫尚令依律師處住。有疑皆須往問。譬如嬰兒無時暫離乳母。恐生罪累。自溺長津。今時尼衆觸事無知。動乖法式。志性昏滯好染俗風。孤遊自在。不承戒律。或伽藍偏僻。獨處邊荒。或憒鬧城隍。無僧迴立。所以舉動不仁。行步失禮。八敬罕自無聞。三業唯加蜂蠆。敬俗倒爲闍梨。慢僧反爲師弟。靜言此事。良用愾然」如上所說。則知比丘尼必須依人安居矣。

對首安居依處必依人 三 尼同

依處必依人者。謂不明律法之上座。及弟子也。四分律毘尼

增一云。夏安居應依第五持律。第一誦戒序。乃至三十事。第二誦戒序。乃至九十事。第三廣誦戒毘尼。第四廣誦二部戒毘尼。第五若都誦毘尼。是中春·秋·多若不依上四種持律者。突吉羅。夏安居若不依第五持律者。波逸提○根本百一羯磨云。若苾芻善明三藏。證會三明。已除三垢。未滿五夏。此人亦須依止師。若有苾芻生年八十。滿六十夏。於別解脫經。未曾讀誦。不了其義。亦須依止小者。唯除禮拜。餘悉應作。此人名老小苾芻。○十誦律云。若復比丘受戒多歲不知比丘法者。應盡形壽。依止他住。○如是之說。則知不明律法之人。必須依人安居也。

依止律師（比丘尼眾即上座）就坐安居者。隨其一拜。問訊。長跪合掌。作如是說。

大德（姊）一心念。我比丘（比丘尼）某甲。今依某甲僧伽藍。前三月。夏安居。（三說。五分十誦師云）知莫放逸。（答）受持。（本律羯磨師云）依誰持律。（答）依某甲律師。（師云）有疑當往問。（答）爾。

說已。起禮一拜。問訊已。出外。第二人來受安居。禮拜說辭如上。其小眾安居文皆如上。唯改式叉摩那。沙彌。沙彌尼為異。

若安居人多者。應差上座多幾處作法。其所對之人雖別。而文中所稱律師之名無異。大眾都安居竟。其知事者。敎鳴鐘三下。或打板。大眾聞犍椎聲已。齊集大殿。對面立班。待和上

到佛前拜墊就位已。同唱廻向偈。

維那師舉云。

安居功德殊勝行。　無邊勝福皆廻向。
普願沉溺諸衆生。　速往無量光佛刹。
十方三世一切佛。　一切菩薩摩訶薩。
摩訶般若波羅密。

廻向時。和上禮佛三拜。問訊。廻向畢。大衆禮佛三拜。問訊已。

○維那師云。

大衆轉身向下。向韋馱菩薩三問訊。

待和上到韋馱菩薩前。維那師擧引磬。大衆一齊三問訊已。

○維那師云。

大衆轉身向上。禮謝和上。

和上云。

禮佛一拜。或云免謝。

大衆即轉身向上一拜。問訊已。復轉身對面立。待和上先出殿回寮。然後大衆順序出殿回寮。戒長者先行。○其後來安居者。隨到隨作。文亦如上。或中安居。或後安居。則改前三月。隨意稱說。

心念安居 四 尼無

四分律云。時諸比丘住處。無所依人。不知何所白。諸比丘有疑。不知成安居否。佛言。自今日去。聽諸比丘。若無所依人。應心念安居。又云。比丘尼不得獨住。無心念安居法。依十誦律。若遇飢儉時。方開比丘尼依親里獨住心念安居。然須愼重。

○此科。心念安居。謂明律知法之上座比丘者聽。至安居日早晨。於佛前供列香花燈燭。具修威儀。到佛前先禮佛三拜。問訊。長跪合掌。心念口言。

我比丘某甲。今依某甲僧伽藍。前三月夏安居。三說

說已。起立。再禮佛三拜。問訊○若依阿蘭若。或樹下。或山窟。則改僧伽藍住處。隨名稱說。

心念遙依安居 五無尼

五分律云。有一比丘。自不知律。不依持律。安居中生疑。作是念。世尊不聽我安居時遊行。無有問處。不知云何。以是白佛。佛言。聽依有持律比丘處安居。若持律住處房舍迮狹。聽近持律七日得往返處。七日者。謂之步行七日 於中心念遙依安居○凡是不明律法之上座。及不滿五夏之比丘。雖知三藏。應依此科。遙依安居。至安居日早晨。於佛前供列香花燈燭。具修威儀。到佛前先禮佛三拜。問訊。長跪合掌。心念口言。

我比丘某甲。今依某甲僧伽藍。前三月。夏安居。遙依某甲律師。

三說

說已。起立。再禮佛三拜。問訊。○此科。心念遙依安居。唯限定依止律師住處迮狹者聽。

有難移居　六

四分律所明。難有二種。謂梵行難。及命難。一。梵行難者。若比丘在住處安居。若本時婦。或大童女。婬女。黃門。皆來誘調。畏犯重戒。佛言。若有此事應去。若有鬼神語比丘言。此中有伏藏。恐爲淨行作留難。佛亦聽去。若比丘尼在住處安居。有男子來誘調。畏犯重戒。或有鬼神語比丘尼言。此中有伏藏。恐

爲淨行作留難。佛皆聽去。二命難者。謂鬼神。惡賊。毒蛇。惡獸。欲斷其命。或多諸毒蟲。不能經行修道。佛言。若有此事應去。或不得隨意飲食醫藥。及隨意使人。我若住此必爲我命作留難。佛亦聽去。準此結成者。從初去日。即須勤覓安身處。若住處未得已來。雖曾經宿。不破安居。以非故心輕慢也。反前不覓。即破安居。若得住處。夏法隨身。於彼無緣。不得出界。恐破安居也。若本處無難。亦不得返來。由已結成故。

四分律云。若受他前安居後安居。見有命難。若淨行難。當白檀越求移去。若聽者善。若不聽便應自去。○五分律云。若麤食不足。或見父母親戚苦樂。恐失道意。聽破安居無罪。○十

誦律及善見律云。若安居中有難緣移去無罪。〇明了論云。若人已受夏月安居。有八難因緣。棄捨安居。而不犯罪。〇毘尼母經云。移夏不破安居。〇四分律衣犍度云。若二處安居。聽住日多處取衣。若二處俱等。聽二處各半取衣。〇僧祇律及十誦律云。若有命難梵行難。移夏二處安居。應在自恣處取衣。破安居人不得衣施。準此之說。無夏不得受衣。既聽受衣。理應得夏也。

律中無有移居儀式。若是隨衆安居。欲去時須向大衆告白。說明移居理由。於小食大食上居中向上一問訊。合掌白云。

諸大德（姊） 我比丘（比丘尼）某甲。在此住處夏安居。有某甲難緣。不能修

道。我今移居到別處住。
說已。再一問訊。次向依止律師告辭已。即可去。

第三門　受日出界有四科

四分律云。爾時有檀越。請比丘言。我欲布施及房舍。佛言。自今已去。聽受七日去。不應專爲飲食故受七日去。若爲衣鉢坐具針筒乃至藥草。至第七日應還。若比丘爲餘比丘犯僧殘。治覆藏法。本日治。摩那埵。出罪。若爲比丘尼犯僧殘。作摩那埵。出罪。若爲式叉摩那授大戒。若爲沙彌授戒。皆聽受七日去。若比丘尼。爲餘比丘尼犯僧殘。作摩那埵。出罪。若爲式

叉摩那犯戒懺悔。更授戒。若授大戒。若爲沙彌尼授六法戒。皆聽受七日去。若檀越有病。及諸憂惱事。若父母有病。或欲相見。聽受七日去。若兄弟姊妹及諸親里知識亦如是。要爲三寶有利益大事。能生善滅惡。皆聽受七日去。若中路聞死。反戒。入外道衆。或八難事起。皆不應去。若有重病不堪受日。直去不爲破夏。若爲治生覓利。假託貴勝乞穀麥等。或受僱寫經畫像。應赴經懺。或爲一緣受日。遂歷衆事。或即事不實。虛構外緣。如是無益之事。並不合受日。既不合受。妄數爲夏。無德自大。冒受信施。計滿犯重。善見律云。自長己夏受施犯重。五百問事云。破戒治生。得財造佛。尚不免地獄。何況

得福。

羯磨出界 一 尼無

律中佛言。安居比丘。若有佛法僧事等。若七日不及還。聽受半月法去。若半月再不及還。當受一月法去。白二羯磨。衆中當差堪能作羯磨者。若上座。若次座。若誦律。若不誦律。堪能羯磨者作白。

鳴揵椎集僧。大衆聞揵椎聲已。各搭七衣。至作法處。都集齊已。等和上到。維那師鳴引磬。大衆禮佛三拜。問訊已。若有沙彌。應先遣出。○和上問。或羯磨者問亦可。維那師答。

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。 不來諸比丘說欲有否。持欲者答 有 即起合掌，說云 大德僧聽。比丘某甲。我受彼欲。彼有如法僧事與欲羯磨。一說、和上云善。答 爾。說已坐下、若無說欲者、則答此衆無說欲者 僧今和合何所作爲。答 受一半月日出界羯磨。

問訖。羯磨者起座合掌。作如是白。

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。某甲比丘受過七日法。一半月日出界外。爲某甲事故。還來此中安居。白如是。

大德僧聽。某甲比丘受過七日法。一半月日出界外。爲某甲事故。還來此中安居。誰諸長老忍。僧聽某甲比丘受過七日法。一半月

日出界外。爲某甲事故。還來此中安居者默然。誰不忍者說。僧已忍。聽某甲比丘。受過七日法。一半月日出界外。爲某甲事故。還來此中安居竟。僧忍默然故。是事如是持。

說已。衆僧起座。禮佛三拜。問訊已。各自出堂同寮。

對首受日 二 尼同

其受日人。應先啓白和上。稱量允許。和上開示已。然後至一比丘比丘尼所。先告其情。次方白詞。其所對之人。若是同戒。或是下座者。對立白詞。若是上座。及前戒者。拜已長跪合掌白云。

大德姊一心念。我比丘比丘尼某甲。今受七日法。出界外。爲某甲事故。

還來此中安居。白大德(姊)知。(三說所對人云)善(答)爾。

說已。一拜而起。問訊。

警示出界 三

作白二羯磨。或對首作白已。○和上開示云。

律制。雖聽受得七日。(半)一月假。身雖出去界外。而心中常要憶念在界內。莫要放逸。每日功課照常做，事訖即還界內。不許定要等日期完方回。若事訖故意在外不回。虛廢時光者。即名破夏。不成安居。

PDG

心念受日 四 尼無

準十誦律中開獨住比丘。心念受日。具修威儀。到佛前先禮佛三拜。問訊。長跪合掌。心念口言。

我比丘某甲。今受七日法出界外。爲某甲事故。還來此中安居。三說

說已。起立。禮佛三拜。問訊〇出界外。自記日數。事訖即還。必須以法爲重。要憶念界內。不得開遮由己。相似安居。有名無實。相傳義說。唯得六夜在外。至第七日必須還界內也。

問曰。遇緣出界。忘不受日。經宿。得夏否。答曰。諸部律並無文

斷。唯五百問事云。夏中忘不受七日出界行。憶即悔者得。一坐中不得過三悔。過三悔不得歲。（悔謂若憶、悔本忘心即應返界）○問曰。因事受日出界。忽值水陸道斷諸難。不得返界。爲失歲否。答曰。律部亦無文斷。昔高齊十統諸律師。共評並云得夏。若爲三寶利益事。及己大事。不得返界者開。自餘悠悠無益之事。破夏不疑。

逾期不還。四分律云。爾時有比丘。受七日出界外。爲其母所留。至意欲還。而遂不及七日。彼自念言。爲失歲爲不失歲。往白佛。佛言。不失歲。父母兄弟姊妹本二。若本私通者。若夜叉鬼神難亦如是。若水陸道不通。若賊難。虎・狼・師子・諸難。亦不

失歲。

第四門　懺悔修淨 有三法

準見月律祖即明末讀體大師。成規。在自恣前十餘日。應打念佛七一堂。於起七前一日。先懺悔清淨。以便入念佛堂。正顯淨戒為因。淨土為果。欲淨佛土。先淨身心也。此是懺摩。不同半月說戒時。發露所犯之式也。

集僧審過一

是日早晨。於大殿前。再掛牌一面。上書「下午懺摩」四個

大字。其受事人。令沙彌沙彌尼或年少比丘比丘尼掃灑處所。敷座。然燈。時至鳴鐘三下。或打板。大衆聞犍椎聲已。各搭七衣持坐具。至作法處。其知事人。看大衆都到齊已。方去請和上。待和上到作法處。至中央拜墊。問訊已。往上走到佛前。問訊。長跪。拈香三瓣。起身再一問訊。轉身下走至拜墊。禮佛三拜。問訊已。卽轉身下走。至韋馱菩薩前。先一問訊。拈香三瓣。又三問訊已。轉身上行。往佛像左邊立。○維那師云。

大衆一齊向上排班。至誠禮佛三拜。

大衆禮佛三拜。問訊已。○維那師又云。

大衆頂禮和上三拜。和上云

禮佛一拜。

拜已。再一問訊。○和上云。

請諸位坐下。

說已。和上亦坐下。○和上云。

諸大德姊我曹九旬安居。將要圓滿自恣。大衆須自省察己過。若有犯者。自當出衆說罪懺悔。懺得戒身清淨。然後進堂念佛。

說已。如有犯者。自當說罪。令彼各各懺悔竟。

和上問云。

諸大德姊是中清淨否。三問

通體懺摩 二

如是問已。和上下座。大衆亦起座。維那師領大衆到大殿。對面立。待和上就位已〇維那師舉云。

爐香乍爇。法界蒙熏。諸佛海會悉遙聞。隨處結祥雲。誠意方殷　諸佛現全身。

南無香雲蓋菩薩摩訶薩。三遍

唱讚時。和上拈香禮佛。問訊。讚畢。大衆轉身向上。慢煞一遍九鐘十五鼓。大衆先以普賢菩薩懺悔偈。懺悔三遍〇維那師舉云。

往昔所造諸惡業。皆由無始貪瞋癡。
從身語意之所生。今對佛前求懺悔。

三懺三拜。問訊已。慢煞鼓一陣。然後開始懺摩。懺摩時不用鐘鼓。（謂鈴鼓）只用小木魚引磬。同拜願方式。頂禮本師釋迦牟尼佛。或數百拜。或一百零八拜。○維那師舉云。

南無本師釋迦牟尼佛。

若覺得累。一次拜不完。中間可稍休息一會。繼續再拜。拜訖。問訊已。援九鐘十五鼓一遍。然後三歸依。○維那師舉云。

自歸依佛。當願眾生。體解大道。發無上心。
自歸依法。當願眾生。深入律藏。智慧如海。

自歸依僧。當願衆生。統理大衆。一切無礙。

三歸訖。問訊已。轉身對面立。〇維那師舉云。

懺摩功德殊勝行。無邊勝福皆迴向。

普願沉溺諸衆生。速往無量光佛刹。

十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。

摩訶般若波羅密。

迴向畢。禮佛三拜。問訊已。仍轉身對面立。等和上先出殿回寮。然後大衆順序出殿回寮。

起七念佛　三

佛七應在念佛堂打。若僧伽藍小。無念佛堂者。就在大殿起七念佛亦無不可。

是日早晨。於念佛堂前。或大殿前。懸牌一面。上書「打念佛七」四個大字。大衆聽犍椎聲。各搭七衣。持坐具。進念佛堂。

○所有課程。請遵照佛七儀規進行。

第五門　自恣解夏有十一科

然九旬修道精練身心。人多迷己不自見過。理宜仰憑淸衆垂慈誨示。縱宣己罪。恣僧舉過。內彰無私。隱外顯有純淨。身口託於他人。故曰自恣。自恣者。梵云鉢刺婆刺拏。舊翻自恣。

新譯隨意。

四分律云。有衆多比丘。於異住處夏安居。共作制。不得共語禮拜問訊。先後入聚落乞食還來者。各隨所應作。若共持器。以手招伴。如是可得安樂住。安居竟。詣佛所頭面禮足。各坐一面。世尊慰勞。汝曹安樂否。飲食足否。住止和合否。諸比丘以向因緣具白佛。佛言。汝曹癡人。自以爲樂無患。其實是患。汝曹癡人共住。如似怨家。猶如白羊。我無數方便。敎諸比丘。彼此相敎。共相愛語。展轉覺悟。汝曹癡人。同於外道。共受瘂法。若行瘂法。突吉羅。

時六羣比丘。作如是言。佛敎諸比丘。彼此相敎。共相愛語。展

轉覺悟。便舉他清淨比丘罪。佛言。不應舉他無罪比丘事。若欲舉有事比丘。應先求聽。時六羣比丘嫌清淨比丘曾從求聽故。復從清淨比丘求聽。佛言。聽具五法得求聽。何等五。一・知時。不以非時。二・如實。不以虛妄。三・有利益。不以無利益。四・柔輭。不以麤獷。五・慈心。不以瞋恚。彼六羣比丘。內無五法。餘清淨比丘。具足五法者。從六羣比丘求聽。六羣比丘不聽。佛言。自今已去。聽安居竟自恣。聽遮自恣。不應求聽。何以故自恣即是聽。不應一時自恣。聽一一自恣。不應隨意自恣。應次第從上座自恣。聽差受自恣人。應差具五法者。一・不愛。二・不瞋。三・不怖。四・不癡。五・知自恣未自恣。具如是五法者應差。

尼僧差使羯磨一

四分律云。世尊聽比丘尼僧夏安居竟。應往比丘僧中說三事自恣。見聞疑。聽白二羯磨差一比丘尼。爲尼僧故往大僧中受自恣。不者波逸提。若大僧病。若衆不和合。若衆不滿。謂不足五人 比丘尼應遣信禮拜問訊。不者突吉羅。若比丘尼僧病、若衆不和合。若衆不滿。比丘尼僧亦當遣信禮拜問訊。不者突吉羅。〇若衆滿者。應索欲。應先口差一堪能者。界內各處受欲。待彼受欲者同來已。方鳴犍椎集僧。大衆聞犍椎聲已。各搭七衣。持坐具。齊集作法處。集齊已。先禮佛三拜。問訊已。

然後作羯磨。

若有未受具戒者。先遣出和上尼問。維那師答。僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。 不來諸比丘尼說欲有否。持欲者答 有。即起合掌說云 大姊僧聽。某甲比丘尼。我受彼欲。彼有如法僧事與欲羯磨。一說 和上云 善。答 爾。說已坐下。若說欲者多。不云某甲。則云衆多〇若無說欲者。則答此衆無說欲者 僧今和合何所作爲。答 差比丘尼。往比丘僧中。說三事自恣羯磨。

問已。堪能羯磨者。當如是白二羯磨。

大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差某甲比丘尼。爲比丘尼僧故。往大僧中。說三事自恣見聞疑。白如是。

大姊僧聽。僧差某甲比丘尼。爲比丘尼僧故。往大僧中。說三事自恣。見聞疑。誰諸大姊忍。僧差某甲比丘尼。爲比丘尼僧故往大僧中。說三事自恣見聞疑者默然。誰不忍者說。僧已忍。差某甲比丘尼。爲比丘尼僧故。往大僧中。說三事自恣見聞疑竟。僧忍默然故。是事如是持。

差已。大衆禮佛三拜。問訊已。各自同寮。彼獨行無護。爲護故。再應口差二三比丘尼爲伴。往大僧中。先至客堂頂禮知客師三拜。問訊已。長跪合掌。使比丘尼說云。

大德一心念。某甲僧伽藍。比丘尼僧和合。僧差我某甲比丘尼。來請三事自恣。見聞疑。說一

說訖。復一拜。問訊。待大僧集。問和時方入。

白僧索欲 二 尼同

於十五日早晨。在小食大食上。上座作如是白。

大德姊僧聽。今白月十五日上午。衆僧集某處自恣。一說

說訖。問訊已。大衆各自同寮。四分律云。若有三寶事。及病緣者。聽與欲。應差一堪能者。在界內各處受欲。○毘尼母經云。有五種與欲自恣法。一・今日自恣。我與僧自恣。二・我白自恣。三・爲我故自恣。四・若口不能言者。手作說相。亦得與自恣。五・語雖不了。亦是與自恣。是名五種與欲自恣。此是第一種與

欲法。應對受欲者。合掌作如是說。

大德（姊）一心念。我某甲（比丘・比丘尼）有如法僧事。與欲自恣。一說。四分律云。若佛事・法事・病緣。（謂自病）瞻病。（謂僧事）改事而說。

如是各處受欲已。仍舊同堂。

設座集僧禮佛 三

是日早晨。於作法處前。懸牌一面。上書「今日上午自恣」六個大字。其知事人。令年少（比丘・比丘尼）或（沙彌・沙彌尼）於作法處。灑掃清淨已。仍於上面正中。供釋迦牟尼佛位。下面朝上左隅。供韋馱菩薩位。並須供列香花。燈燭。果品。授事人應觀大衆

多少。於左右兩邊舖設衆僧之座位。上面左隅。設和上座。於佛前設和上拜墊。布置已畢。待索欲者同。鳴鐘三下。或打板。無鐘即打板 諸比丘 比丘尼聞揵椎聲已。各搭七衣。持坐具。到作法處。對面立班。其知事人看大衆都集齊已。方去請和上。

待和上到作法處。至中央拜墊問訊已。往上走至佛前問訊。長跪。拈香三瓣、再問訊已。轉身下走至拜墊。禮佛三拜。問訊已。即轉身下走。至韋馱菩薩前。先一問訊。拈香三瓣。又三問訊已。轉身上行。往佛像左邊立。和上禮佛問訊時。維那師要隨着擊引磬。或者敲三椎大磬。

維那師云。
大衆一齊向上排班。至誠禮佛三拜。
大衆禮佛三拜。問訊已。○維那師又云。
大衆轉身向下。至誠向韋馱菩薩三問訊。
大衆三問訊已。○維那師復云。
大衆轉身向上。頂禮和上三拜。
和上云。
禮佛一拜。
拜已。再一問訊。○和上云。
請諸位坐下。

PDG

說已。和上亦坐下。

大僧作前方便 四

若有沙彌。應先遣出○和上問。維那師答。

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。 不來諸比丘說欲有否。持欲者答 有。即起合掌說云

大德僧聽。衆多比丘。我受彼欲。彼有如法僧事與欲自恣。一說。和上云 善。答 爾。說已坐下。若無說欲者。則答。此衆無說欲者 誰遣比丘尼。來請三事自恣見聞疑。若無者。則答 此處無尼。來請三事自恣見聞疑。若但來禮僧足者。則答

此處無尼。來請自恣。但有禮僧足者。和上云 喚將來。知事者呼云 諸比

丘尼來。（尼聞呼聲，徐步而進，維那師呼云）一齊向上排班。聞磬聲頂禮三拜。問訊。

長跪。合掌。

和上略宣教誡。

汝等比丘尼諦聽。今乃坐夏圓滿之期。說罪懺悔之際。五篇禁戒。八敬遵法。凡比丘尼。應當依止大僧安居。半月半月乞求教誡。歲終隨意。必須來請自恣。方不負登壇受具。阿難請度。不然。則乖違佛制。徒有其名。汝等當收斂身心。精勤修道。以戒爲師。謹慎莫放逸。答 依教奉行。（維那師呼云）一拜而起。問訊。隨意而去。

（略教誡法，律本無文，臨事必須，理不許默，故錄於此，如果有尼來禮僧足，不請自恣者，如是而作也○若有尼來請自恣者，受囑人聞問已，答云）有。（即起合掌）

（爲尼代請，當如是白。）

大德僧聽。某甲僧伽藍。比丘尼僧和合。僧差某甲比丘尼。頂禮比丘僧足。來請三事自恣見聞疑。三說。和上云 喚將來。其受事人。喚尼至僧中。禮僧足 三拜。長跪合掌曲身低頭。使比丘尼白云

大德僧聽。比丘僧夏安居竟。某甲僧伽藍。比丘尼僧夏安居竟。僧差我某甲比丘尼。說三事自恣見聞疑。大德慈愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。三說。良久和上云 大衆上下各並默然者。良由比丘尼衆。內勤三業。外無三事。故不見犯。雖然如是。汝傳教誡。勅諸尼衆。如法自恣。謹慎莫放逸。答 依教奉行。即禮謝而退。還尼寺傳僧教勅 僧今和合何所作爲。答 自恣羯磨。

尼僧作前方便 五

若有未受具戒者。先遣出和上尼問。維那師答。

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。 不來諸比丘尼說欲有否。持欲者答 有。即起合掌說云

大姊僧聽。衆多比丘尼。我受彼欲。彼有如法僧事與欲自恣。一說。

和上云 善。答 爾。 僧今和合何所作爲。答 自恣羯磨。

問訖。受使比丘尼。傳僧教勅。○合掌白云。

大姊僧聽。僧差我某甲比丘尼。往比丘尼僧中說三事自恣。見聞疑。大衆上下悉皆默然。不云見罪。良由尼衆內禁三業。外無三

事。內外淸淨。並無缺犯。各應如法。精勤修道。謹愼莫放逸。如法受自恣。諸尼合掌云 依敎奉行。

差受自恣人 六

五分律十誦律。皆云並差二人以上。若衆止有五人。應前後單差。即一次羯磨差一人。作二次差。若六人以上者。可一時雙差而作羯磨。若衆僧多。欲差四人或六人受自恣者。應兩番作羯磨。一次羯磨差二人。或三人。不得差四人。何以故。不得以衆爲衆作羯磨故。應差具五法人。不愛。不瞋。不怖。不癡。知自恣未自恣。然後白二羯磨差。○和上云。

今差某甲（比丘／比丘尼）某甲（比丘／比丘尼）作受自恣人羯磨者。次第作白。

二五法人聞和上說已。即應出衆居中向上一拜。聞訊已。各復本位。〇堪能羯磨者。合掌作白。

（大德／大姊）僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差某甲某甲（比丘／比丘尼）作受自恣人。白如是。

（大德／大姊）僧聽。僧差某甲某甲（比丘／比丘尼）作受自恣人。誰諸（長老／大姊）忍。僧差某甲某甲（比丘／比丘尼）作受自恣人者默然。誰不忍者說。僧已忍。差某甲某甲（比丘／比丘尼）作受自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持。

白僧自恣　七

四分律佛言。僧自恣時。應知比丘有來者。有不來者。聽先作白已。然後自恣。○堪能作羯磨者。合掌作如是白。

大德(姊)僧聽。今日衆僧自恣。若僧時到僧忍聽。僧和合自恣。白如是。

白已。自恣。若有過人三根實者。先應作舉。若不可懺者。驅擯。若不能驅者。當停自恣。勿致破僧。若可懺者。應先懺已。自恣。若無事者。受差人即起。具應暫立第一受自恣人先至和上前。同和上彼此一拜。問訊。具長跪合掌。○和上自恣云。

大德(姊)衆僧今日自恣。我某甲(比丘/比丘尼)亦自恣。若見聞疑罪。願大德(姊)哀愍故。語我。我若見罪。當如法懺悔。(三說。)(彼云)善。(和上答)爾。

說已。仍彼此一拜。問訊。然後從第二上座起。次第自恣其二五法人。準摩訶僧祇律各輪至本座位時。卽來展轉自恣再去。不可待僧自恣竟。○若五法人是上座者。自恣人一拜。問訊。長跪合掌自恣已。一拜而起。問訊。坐下。若五法人是同戒。或是後戒者。不得受禮。應彼此同拜。問訊。對跪合掌。自恣已。一拜而起。問訊。若第一上座作法第二上座。卽起俟之。如是從前至後。一一自恣竟。若有（沙彌 沙彌尼）者。○其知事人呼云。

諸（沙彌 沙彌尼）次第而進。（到已。復云）聞磬聲頂禮三拜。問訊。

其知事人。應令（沙彌 沙彌尼）到最後面。次第坐已。五法人。至（沙彌 沙彌尼）處。一一自恣。其文皆如上。唯改（比丘 比丘尼）爲（沙彌 沙彌尼）說之。如是

自恣已。其五法人。齊往僧中。仍舊並立。爲首者報云。

僧一心自恣竟。（和上云）善。（齊答）爾。

若五人若過五人。應作白羯磨差受自恣人。若衆止有五人。應前後單差。卽一次羯磨差一人。作二次差。若六人以上者。可一時雙差。

對首自恣　八

四分律云。若有四人更互爲自恣。○戒長者先受自恣。對一人彼此一拜。問訊。具長跪合掌。說云。

大德（姊）一心念。今日衆僧自恣。我某甲（比丘／比丘尼）亦自恣。若有見聞

疑罪。願大姊德哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。三說。彼云善。答爾。

說已。仍彼此一拜。問訊。換第二人受自恣〇若有三人二人。

亦如是自恣。

遵制結示　九

和上開示云。

今日大衆。如法如律自恣已竟。名曰解夏。雖然如是律制猶嚴。準安居犍度云。四月十六日安居。至七月十五日夜分盡訖。方名解夏已竟。若明相未出。夜分未盡。不得出界。若出界去。仍名破安居。準律所明。不得衣施。各人照舊精勤行道。不得放逸自

恣已竟。大衆起座合掌廻向。

說已。大衆起座對面立。和上下座至拜墊就位。

維那師舉云。

自恣功德殊勝行。無邊勝福皆廻向。

普願沉溺諸衆生。速往無量光佛刹。

十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。

摩訶般若波羅密。

廻向時。和上禮佛三拜。問訊。廻向畢。大衆禮佛三拜。問訊已。

〇維那師云。

大衆轉身向下。向韋馱菩薩三問訊。

PDG

待和上到韋馱菩薩前。維那師亦近韋馱菩薩前立。大衆聽引磬聲三問訊已。〇維那師云。

大衆轉身向上。禮謝和上。

和上云。

禮佛一拜。或云免謝。

大衆即轉身向上一拜。問訊已。復轉身對面立。待和上先出堂回寮。然後大衆順序出堂回寮。戒長者先行。其知事人教年少比丘比丘尼。或沙彌沙彌尼收舉供具已。然後回寮。

心念自恣 十 尼無

若一比丘安居。於自恣日。往說戒處。掃灑敷座具。具水器。具洗脚器。然燈。具舍羅。待客比丘來。若有五人若過五人。應作白羯磨。差受自恣人。若四人更互爲自恣。若無客比丘來者。具修威儀。到佛前禮佛三拜。問訊。長跪合掌。心念口言。

今日衆僧自恣。我某甲比丘。亦自恣清淨。三說

此心念自恣法。須實是清淨無犯比丘。方可行之。否則應覓如法自恣處。隨衆自恣。

增益自恣 十一

自恣犍度云。佛言。若有住處。衆多比丘結安居。精勤行道。得

增上果證。諸比丘作如是念。我曹若今日自恣。便當移往餘處。恐不得如是樂。彼比丘即應作白增益自恣作如是白。

大德姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今日不自恣。四月滿當自恣。白如是。

作如是白已。即可坐至四月滿已。自恣。

摩訶僧祇律云。若安居衆中有一人前安居者。至七月十五日。擧衆應同此一人受自恣。自恣訖。坐至八月十五日。若一切後安居。一切應八月十五日自恣。

第六門　迦絺那衣 有四科

四分律。迦絺那衣揵度云。有衆多比丘夏安居。十五日自恣竟。十六日往見世尊。路值天雨。衣服皆濕。僧伽梨重。疲極。佛告諸比丘。安居竟。有四事應作。一應自恣。二應解界。三應結界。（安居竟。欲重結界。或大或小。故須先解。然後結。若不重結。則亦不須解也）四應受功德衣。受功德衣已。得五事。一得畜長衣。二離衣宿。三別衆食。四展轉食。五食前食後不囑比丘入聚落。云何成受功德衣。若得新衣。檀越施衣。糞掃衣。若是新衣。若是故衣。新物貼作淨。若已浣。浣已納作淨。非邪命得。非諂曲得。不以相得。不以激發得。不經宿。不捨墮。作淨。即日來。應法。四周安緣。五條作十隔。若過是者。亦應受。應自浣染。舒張。輾治。裁作十隔縫治。在衆僧前受。

受功德衣羯磨 一

律制。七月十五日自恣。十六日上午應受功德衣。鳴犍椎集僧。僧若有佛法僧事。聽與欲。

若有未受具戒者。應先遣出。和上問維那師答。

僧集否。答 僧已集。和合否。答 和合。未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。不來諸比丘/比丘尼 說欲有否。持欲者答 有。即起合掌說云

大德/大姊 僧聽。某甲比丘/比丘尼 某甲比丘/比丘尼 我受彼欲。彼有如法僧事。與欲羯磨。一說。和上云 善。答 爾。說已坐下。若說欲者多。改某甲則云。衆多。若無說欲者。則答。此衆無說欲者。

僧今和合何所作爲。答 受功德衣羯磨。

佛言。聽作白。應如是白。

大德（姊）僧聽。今日衆僧受功德衣。若僧時到僧忍聽。衆僧和合受功德衣。白如是。

白已。次應問誰能爲衆僧持功德衣。能者答言。我能。衆中堪能作羯磨者。如是白二羯磨。

大德（姊）僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差某甲比丘（比丘尼）爲僧持功德衣。白如是。

大德（姊）僧聽。僧差某甲比丘（比丘尼）爲僧持功德衣。誰諸長老（大姊）忍。僧差某甲比丘（比丘尼）爲僧持功德衣者默然。誰不忍者說。僧已忍。差某甲比丘（比丘尼）爲僧持功德衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

差已。僧即應將羯磨衣與持功德衣人。如是白二羯磨與。

大德（大姊）僧聽。此住處僧得可分衣。現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧今持此衣與某甲比丘（比丘尼）此比丘（比丘尼）當持此衣。爲僧受作功德衣。於此住處持。白如是。

大德（大姊）僧聽。此住處僧得可分衣。現前僧應分。僧今持此衣與某甲比丘（比丘尼）此比丘（比丘尼）當持此衣。爲僧受作功德衣。於此住處持。誰諸長老（大姊）忍。僧持此衣與某甲比丘（比丘尼）某甲比丘（比丘尼）當持此衣。爲僧受作功德衣。於此住處持者默然。誰不忍者說。僧已忍。持此衣與某甲比丘（比丘尼）某甲比丘（比丘尼）當持此衣。爲僧受作功德衣。於此住處持竟。僧忍默然故。是事如是持。

羯磨已。持衣（比丘／比丘尼）應起捉衣。隨諸（比丘／比丘尼）手得及衣。言相了處。作如是言。

此衣衆僧當受作功德衣。此衣衆僧今受作功德衣。此衣衆僧已受作功德衣竟。（如是三說）

彼諸（比丘／比丘尼）應作如是語。

其受者已善受。此中所有功德名稱屬我。（持衣人應答言）爾。

如是次第乃至下座。

差作功德衣人 二

律云。若得未成衣。應衆僧中羯磨差（比丘／比丘尼）令作。若得已成

者。應如是受能作羯磨者。如是白。

大德（姊）僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差某甲比丘（比丘尼）爲僧作功德衣。白如是。

大德（姊）僧聽。僧差某甲比丘（比丘尼）爲僧作功德衣。誰諸長老（大姊）忍。僧差某甲比丘（比丘尼）爲僧作功德衣者默然。誰不忍者說。僧已忍。差某甲比丘（比丘尼）爲僧作功德衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

衣之作法如前。故不重錄。

出功德衣羯磨　三

四分律迦絺那衣犍度云。多四月竟僧應出功德衣。應如是

出。鳴犍椎集僧。若有佛法僧事。聽與欲。若有未受具戒者。應先遣出。和上問維那師答。

僧集否。（答）僧已集。和合否。（答）和合。未受具戒者出否。（答）此衆無未受具戒者。不來諸（比丘／比丘尼）說欲有否。（持欲者答）有。（即起合掌說云）

大（德／姊）僧聽。某甲（比丘／比丘尼）某甲（比丘／比丘尼）我受彼欲。彼有如法僧事。與欲羯磨。（一說、和上云）善。（答）爾。（說已坐下。若無說欲者。則答此衆無說欲者。）僧今和合何所作爲。（答）出功德衣羯磨。

問已。能羯磨者合掌。作如是白。

大（德／姊）僧聽。今日衆僧出功德衣。若僧時到僧忍聽。僧今和合出功德衣。白如是。

作白已。然後出功德衣。若不出。過功德衣分齊。突吉羅罪。

四分律云。有八因緣捨功德衣。一·去捨。若比丘受功德衣竟。出界外。作不還意。出去便失。二·竟捨。若比丘受功德衣竟。出界外作衣。彼作衣竟便失。三·不竟捨。若比丘受功德衣竟。出界外作如是念。亦不作衣。亦不還衣所。不竟卽捨。四·失捨。若比丘受功德衣已。出界外作衣竟。彼比丘失衣。功德衣亦失。五·斷望捨。若比丘受功德衣竟。出界外希望得。便至希望得衣處。比丘見已不得衣。望斷。更無有望處。彼望斷失。六·聞捨。若比丘受功德衣竟。出界外作衣。作衣竟。聞衆僧出功德衣。彼聞便失。七·出界捨。若比丘受功德衣竟。出界外作衣竟。數

作還意。在界外。衆僧出功德衣。彼在界外失。八·共出捨。若比丘受功德衣竟。在界外作衣。彼衣若竟若不竟。還住處彼比丘和合出功德衣。是爲八事。

摩訶僧祇律云。有十事捨迦絺那衣。一衣竟捨。受迦絺那衣時作是念。我作衣竟當捨。二·受時捨。作是念。受此衣時當捨。受衣時。即名捨 三時竟捨。作是念。爾許時我當捨。期滿已。即名捨 四·聞捨。作是念。我聞和上阿闍梨捨時我當捨。後聞和上阿闍梨說今日僧捨迦絺那衣爾時即名捨 五·送捨。作是念。我是衣與他已當捨。後送衣已。即名捨 六·壞捨。受迦絺那衣已。中間自言我今捨。作是語時。即名捨 七·失捨。作是念。是衣中間壞敗不現我當捨。後衣壞敗若失即名捨 八·出去捨。作是念。我此中住出

去時當捨。若出去時。即名捨九時過捨。臘月十五日不捨。至十六日卽名捨。越毘尼罪。十究竟捨。至臘月十五日應捨。一人僧中應作是唱。

大德姊僧聽。今日僧捨迦絺那衣。如是三說

僧祇律。四分律。十誦律具云。受迦絺那衣有三十日。捨唯有一日。唯五分律中受同諸部。捨法獨異。四分律云。安居竟應受功德衣。前安居人。七月十六日受。至十二月十五日捨。故文云。齊多四月捨。如是乃至八月十五日。日日得受。故文云。卽日來不經宿者。謂卽日得衣卽受。不得經宿也。故十誦律云。若月一日猶是七月十六日也得衣卽日受。若二日三日乃至八月十

五日亦如是。

五分律云。若浣染打縫不如法。若小若大。若是錦綺衣。若未自恣竟受。若貪利養。若欲故捨五事。皆不成受。受迦絺那衣有三十日。捨亦有三十日。若前安居七月十六日受。至十一月十五日捨。若七月十七日受。至十一月十六日捨。若八月十五日受。至十二月十四日捨。若後安居。八月十六日受。至十二月十五日捨。

十誦律云。有四種人不得受作迦絺那衣。一．無歲比丘。二．與學沙彌。三．擯人。四．犯僧殘別住人。又云。五比丘不得作迦絺那衣人。一．無歲。二．破安居。三．後安居。四．擯。五．別住。

準律。此功德衣。衆僧受訖。不得披著。由持功德衣人。疊好安著箱中。供置高處。多盡爲期。故摩訶僧祇律云。應襞疊此衣著箱中。衆中衆華散上。

問曰。五分律許後安居者。八月十六日受迦絺那衣。十誦律不許後安居比丘作迦絺那衣人。此當何從。答曰。準摩訶僧祇律云。乃至一人受前安居者。學衆皆同此一人受前自恣。然後坐滿三月。當知後安居人。雖同前安居人受自恣。猶未滿歲。所以不得作持迦絺那衣人也。若學衆皆後安居者。則八月十五日自恣受歲。十六日乃作迦絺那衣。有何之過。

心念（受捨）迦那衣　四（尼無）

摩訶僧祇律。迦絺那衣中云。若一人獨作者。取時應言。此迦絺那衣截我今受。（如是三說）截時應作是言。此迦絺那衣我當受。縫時。浣時。染時。點時。刀作淨時。亦如上說。作成已。具修威儀。到佛前禮佛三拜。問訊。長跪合掌。應心念口言。

我比丘某甲。受此迦絺那衣。（如是三說）

說已起。禮佛三拜。問訊。○律中但有受文。無有捨文。至捨迦絺那衣時。手持衣到佛前。仍禮佛三拜。問訊。長跪合掌。心念口言。即翻受爲捨。

釋義

破正行 即邪行也，謂捨棄佛法之禪定讀誦戒律而修九十六種外道之苦行，持牛羊雞戒

破正命 即邪命也，謂以非法而活命曰邪命。此有四種，一下口食，謂種植田園和合湯藥以求衣食而自活命也。二仰口食，謂以仰觀星宿日月風雨雷電霹靂之數學求衣食而自活命也。三方口食，謂曲媚豪勢，通使四方，巧言多求以自活命也。四維口食，維爲四維，謂學種種之咒術卜算吉凶以求衣食而自活命也。

三藏 謂經藏、律藏、論藏也。

三明 在佛曰三達，在羅漢曰三明，智之知法顯了，故名爲明，又曰智明，又曰智證明，證智之境而顯分明也。一宿命明，知自身他身宿世之生死相。二天眼明，知自身他身未來世之生死相。三漏盡明，知現在之苦相，斷一切煩惱之智也（漏者煩惱）

三垢 三毒之異名，即貪瞋癡也。無量壽經上曰：消除三垢，冥廣濟衆厄難

三業 謂身口意三處之所作也。一身之所作，二口之所語，三意之所思是也

八難因緣 一王難，二賊難，三人難，四非人難，五胸行難，六火難，七水難，八梵行難

假託貴勝 貴者，指達官貴人等，勝者，指師長善知識等，假借貴人的呼請，妄託師長等諸緣，都不成如法的受日也

高齊十統 即北齊高洋簡南齊蕭氏，爾時大興佛教

直昭玄司立律德十人以統天下僧尼，號昭玄十統

無歲比丘 謂不受前安居後安居不得自恣受歲故名無歲比丘

與學沙彌 謂佛在世時，有難提比丘犯淫戒，不覆藏，隨發露，佛聽諸比丘與難提波羅夷懺悔，更與學法故名與學。與學沙彌亦名得戒沙彌亦名學悔

點 僧祇律云，若得新衣應用墨汁點淨，點為豆形或圓形，不得點成花形，點單不點雙或三或五或七或九皆可

未受具戒 謂式叉摩那沙彌沙彌尼

非邪命得 謂以邪心貪求利養，如為利而賣法禮佛，誦經，打餓七，斷食等事，令白衣生敬心，所獲之臟衣，都是邪命物，這邪命物是違背佛法，故不得受作迦絺那衣

非諂曲得 諂曲者，為欺他而作嬌態，曲順人情也。無量壽經上曰諂曲之心和顏愛語法華經曰，我慢自矜高，諂曲心不實○用此手法所得之臟衣，而是違背佛法，故不成受作迦絺那衣

半月布薩說戒篇第叁

白僧索欲一

四分律云。於布薩日。若小食上。若大食上。上座應作如是唱言。

大德(姊)僧聽。今布薩日。某時。衆僧和合集某堂說戒。(一說)

說訖。問訊已。大衆各自回寮。○四分律云。若有佛法僧事。及病緣者。佛言。聽與欲。應先口差一堪能者。在界內各處受欲。

律云。有五種與欲。一・若言與汝欲。二・若言我說欲。三・若言爲我說欲。四・若現身相與欲。五・若廣說欲。若不現身相若不口說欲者。不成與欲。此是第五種廣說欲法。說欲者。應對受欲者。合掌說云。

大德（大姊）一心念。今衆僧布薩說戒。我某甲（比丘 比丘尼）有如法僧事。與欲清淨。一說

若自有病。若瞻病事。可隨事稱說。如是各處受欲已。仍舊回寮。

鳴鐘集僧 二

鳴鐘三下。若無鐘即打板。大衆聞犍椎聲已。各搭七衣。帶戒本齊集說戒堂。對面立。其知事者。看大衆都集齊已。方去請上座。此即誦戒者

上座進說戒堂時。大衆先禮佛三拜。問訊已。對面立。待上座就位已。○維那師舉云。

爐香乍爇。法界蒙熏。諸佛海會悉遙聞。隨處結祥雲。誠意方殷。諸佛現全身。

南無香雲蓋菩薩摩訶薩。三遍

唱讚時上座拈香禮佛。問訊。讚畢。大衆轉身向上。通體懺悔。以普賢菩薩懺悔偈。三懺三拜。

那維師學云。

往昔所造諸惡業。　皆由無始貪瞋癡。
從身語意之所生。　今對佛前求懺悔。

三懺三拜。問訊已。誦者昇座。大衆亦隨坐下。○若在無界處者。懺悔訖。應先結小界。然後說戒。結小界法見諸界結解羯磨篇。若在界內。懺悔已。即可說戒。○維那師學聖號。

南無本師釋迦牟尼佛。三稱

開經偈

別解脫經難得聞。　於經無量俱祇劫。
讀誦受持亦如是。　如說修行者更難。

誦者合掌白云。

某甲（比丘／比丘尼）稽首和南敬白大衆。僧差誦戒。恐有錯誤。願同誦者。慈悲指示。一說

誦偈讚

稽首禮諸佛。及法比丘僧。今演毘尼法。
令正法久住。戒如海無涯。如寶求無厭。
欲護聖法財。衆集聽我說。欲除四棄法。
及滅僧殘法。障三十捨墮。衆集聽我說。
毘婆尸式棄。毘舍拘留孫。拘那含牟尼。
迦葉釋迦文。諸世尊大德。爲我說是事。

我今欲善說。
不毀所有涉。
欲得生天上。
勿令有毀損。
毀戒亦如是。
好醜生欣戚。
如兩陣共戰。
淨穢生安畏。
衆星月爲最。
戒經爲上最。

諸賢咸共聽。
毀戒亦如是。
若生人間者。
如御入險道。
死時懷恐懼。
說戒亦如是。
勇怯有進退。
世間王爲最。
衆聖佛爲最。
如來立禁戒。

譬如人毀足。
不得生天人。
常當護戒足。
失轄折軸憂。
如人自照鏡。
全毀生憂喜。
說戒亦如是。
衆流海爲最。
一切衆律中。
半月半月說。

大僧作前方便 三

準律於作法之前。由誦戒者問維那師答。

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出。若有，即遣出。答云未受具戒者已出。若無，即云此衆無未受具戒者 不來諸比丘說欲及清淨。若有持欲者答 有。即起合掌說云 大德僧聽。某甲比丘。某甲比丘。我受彼欲。彼有如法僧事。與欲清淨。一說。誦者云 善。答 爾。說已坐下。若無說欲者。則答此衆無說欲及淸淨者 誰遣比丘尼來請教誡。若有依請作白。教誡法則。見本篇後第九第十明之。若無則答 此衆無尼來請教誡。 僧今和合何所作爲。答 說戒羯磨。

若說欲者多。不云某甲比丘。則云衆多比丘。若自有病。或瞻

病事，可隨事稱說。

尼僧作前方便 四

作法之前。由比丘尼上座即和上問，維那師答。

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受大戒者出。若有即遣出，答云未受具戒者已出，若無，即云此衆無未受具戒者 不來諸比丘尼說欲及清淨。若有持欲者答 有。即起合掌說云

大姊僧聽。某甲比丘尼。某甲比丘尼。我受彼欲。彼有如法僧事。與欲清淨。一說，誦者云 善。答 爾。說已坐下，若無說欲者，則答此衆無說欲及清淨者 僧今和合何所作為。答 說戒羯磨。

白僧說戒 五

大德（姊）僧聽。今白（黑）月十五日（或十四日不定）衆僧說戒。若僧時到僧忍聽。和合說戒。白如是。

如是作白已。從戒序高聲朗誦。至卷終。如是誦訖。誦戒者合掌謝云。

某甲（比丘／比丘尼）敬謝大衆。僧差誦戒。三業不勤。戒文生澀。坐久延遲。令衆生惱。望衆慈悲布施歡喜。（一說）

迴向偈

謝已。大衆起坐念偈迴向。誦者至拜墊就位已。

維那師舉云。

誦戒功德殊勝行。無邊勝福皆迴向。
普願沉溺諸衆生。速往無量光佛刹。
十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。
摩訶般若波羅密。

迴向時。誦戒者亦須禮佛三拜。

三歸依

自歸依佛。當願衆生。體解大道。發無上心。
自歸依法。當願衆生。深入律藏。智慧如海。
自歸依僧。當願衆生。統理大衆。一切無礙。

三歸畢。大衆禮佛三拜。問訊已。〇維那師呼云。

禮謝法師。（誦者云）禮佛一拜。（或云）免謝。

說已。大衆向上一拜。問訊已。轉身對面立。待上座先出堂回寮。然後大衆順序出堂回寮。戒長者先行。

對首布薩說戒　六

說戒犍度云。若有四人。若過四人。如僧法說戒。若僅四人。不受欲。若有三人二人。各各相向說淨。唯作前方便及白僧說戒。二文不用。〇應如是說。

大（德姊）一心念。今日衆僧。（白黑）月十五日。（或十四日不定）布薩說戒。我某甲

（比丘／比丘尼）清淨。亦布薩說戒。（三說）

說已。一人從戒序誦至卷終。其餘坐聽。誦訖。迴向三歸禮佛三拜。問訊。

心念說戒 七（尼無）

四分律說戒犍度云。若有一比丘住者。至說戒日應詣說戒堂。掃灑令淨。敷坐具。具澡瓶。洗足瓶。然燈火。具舍羅。若有客比丘來。共布薩說戒。若無客比丘來。應心念口言。

今日衆僧（白／黑）月十五日。（或十四日不定）布薩說戒。我某甲比丘。清淨。亦布薩說戒。（三說）

說已。從初篇誦至卷終。廻向三歸。禮佛三拜。問訊。

尼僧差人請教授　八

世尊有如是教。比丘尼每半月。應往大僧中請教授。於大僧說戒日。尼僧集衆差比丘尼。往大僧中請教授師。聽白二羯磨差。若有佛法僧事及病緣者。聽與欲。先集僧然後作法。

作前方便

若有未受具戒者。先遣出。和上尼問維那師答。

僧集否。答僧已集。　和合否。答和合。　未受具戒者出否。答此

衆無未受具戒者。不來諸比丘尼說欲有否。若有、其持欲者答 有。即起合掌說云 大姊僧聽。某甲比丘尼。某甲比丘尼。我受彼欲。彼有如法僧事。與欲羯磨。一說、和上云 善。答 爾。說已坐下、若無說欲者、則答、此衆無說欲者 僧今和合何所作爲。答 差比丘尼請教授羯磨。

問已。能作羯磨者。合掌作如白是。

大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差某甲比丘尼。爲比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。白如是。

大姊僧聽。僧今差某甲比丘尼。爲比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。誰諸大姊忍。僧差某甲比丘尼。爲比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授者默然。誰不忍者說。僧已忍。差某甲比丘

尼。爲比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授竟。僧忍默然故。是事如是持。

律云。彼一人獨行無護。更口差二三比丘尼爲伴。往大僧中。至客堂。頂禮知客師三拜。問訊。長跪合掌。曲身低頭。白云。

大德一心念。某處比丘尼僧和合。僧差我某甲比丘尼。禮比丘僧足。求索教授。三說

說訖。就禮一拜。問訊。退回本處。明日往問可否。

教誡比丘尼 九

大僧說戒時。誦戒者應問言。

誰遣比丘尼。來請教誡。

若有其受囑比丘。即起合掌。白僧言。

大德僧聽。某處比丘尼僧和合。僧差某甲比丘尼。禮比丘僧足。求索教誡人。三說

誦戒者更問言。

誰爲教誡比丘尼。

若有者應差。若教誡比丘尼者多。應遣使語比丘尼僧。此多有教誡人。汝爲請誰耶。若比丘尼言。我正請某甲。僧應隨所言差。若復報言。我隨僧處分者。僧應隨常教授比丘尼者次第差。

佛言。若比丘成就十法者。教誡比丘尼。一・戒律具足。二・多聞。三・誦二部戒利。四・決斷無疑。五・善能說法。六・族姓出家。七・顏貌端正。比丘尼衆見便歡喜。八・堪任與比丘尼衆說法勸令歡喜。九・不為佛出家而披法服犯重法。十・若滿二十歲。（滿二十戒臘）若過二十歲。如是等可與比丘尼教誡。

白二羯磨差出。然後說戒。其布薩說戒與差教授羯磨。事法雖殊。作辦同時。不必更問。僧集。和合。說欲等。羯磨者白云。

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差某甲比丘。教授比丘尼。白如是。

大德僧聽。僧差某甲比丘。教授比丘尼。誰諸長老忍。僧差某甲

比丘。教授比丘尼者默然。僧不忍者說。僧已忍。差某甲比丘。教授比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持。

羯磨已受差比丘。從座起至衆前。居中向上三拜。問訊歸位。彼受囑比丘。亦應起坐。至彼受差比丘所。問教授去期。合掌

白云。

大德慈愍。欲教授比丘尼僧。何時屈降彼處。願垂示諭。以便聞知。候迎。一說

教授師酌量日期。報彼受囑比丘已。各復本座。諦聽誦戒。明日比丘尼往問可否。若聞衆僧已差教授師。此使比丘尼。應問教授去時。教授師將一比丘為伴。應剋時到。比丘尼亦剋

時往迎。若比丘剋時不到。突吉羅。比丘尼至時不迎。亦突吉羅。若聞敎授師來。比丘尼當出半由旬迎。供給所需。辦洗浴具。爲作粥種種飯食。不作如是供給者。突吉羅。受差比丘。到比丘尼寺中。應敎集比丘尼僧已。先爲說八不可違法。何等爲八。

一者．雖百歲比丘尼。見新受戒比丘。應起迎逆禮拜。與敷淨座令坐。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違。

二者．比丘尼。不應罵比丘。呵責比丘。不應誹謗言破戒。破見。破威儀。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違。

三者．比丘尼。不應爲比丘作舉。作憶念。作自言。不應遮他覓罪

說戒自恣。不應呵比丘。比丘應呵比丘尼。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違。

四者・式叉摩那學戒已。從比丘僧乞受大戒。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違。

五者・比丘尼。犯僧殘罪。應在二部僧中半月行摩那埵。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違。

六者・比丘尼。半月半月從僧乞教授。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違。

七者・比丘尼。不應在無比丘僧處夏安居。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違。

八者。比丘尼僧安居竟。應往比丘僧中。求三事自恣見聞疑。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違。

說八不可違法已。然後隨意說法。

略敎誡比丘尼 十

上明廣敎誡法。爲有敎誡比丘尼人。此明略敎誡。爲無堪敎誡比丘尼人。於大僧誦戒時。誦戒者應問言。

誰遣比丘尼。來請敎誡。

其受囑比丘。即起合掌。白僧言。

大德僧聽。某處比丘尼僧和合。僧差某甲比丘尼。禮比丘僧足。

求索教誡人。三說

誦戒者更問言。

誰爲教誡比丘尼。

衆中若無人答能者。彼受囑比丘。應至上座所。合掌問云。

大德慈愍。能教誡比丘尼否。

若言不能者。乃至二十夏已來一一具問。若無有者。還至上

座所。合掌白云。

遍問衆僧。無有堪教誡比丘尼者。

上座即應略教誡法。告受囑比丘云。

此衆無堪教誡比丘尼者。明日比丘尼來問可否時。應報言。昨

日爲比丘尼。僧中遍請。無堪教誡比丘尼者。又無善說法者。雖然。上座有勅。勅諸比丘尼衆。精勤行道。謹愼莫放逸。（一說。受囑比丘答）爾。

明日比丘尼往問可否。至客堂。禮知客師。問訊。長跪合掌。白云。

昨日來請教誡比丘尼人有否。（一說）

受囑比丘。傳略教誡云。

昨日僧集之時。爲比丘尼。僧中遍請。無堪教誡比丘尼者。又無善說法者。雖然。上座有勅。勅諸比丘尼衆。精勤行道。謹愼莫放逸。（一說。使尼答）依教奉行。

就禮一拜。問訊而退。還至本寺。鳴犍椎。集比丘尼衆。不來者

與欲。傳略教勅云。

大姊僧聽。僧差我某甲比丘尼。往比丘僧中。請教誡比丘尼人。而僧中無堪教誡比丘尼人。又無善說法者。雖然。上座有勅語諸比丘尼衆。精勤行道。謹慎莫放逸。（一說。諸尼一時合掌云）依教奉行。

說已。一齊起坐。向上禮佛三拜。問訊已。各自回寮。戒長者先行。若比丘僧病。若比丘衆不和合。若衆不滿足者。應遣比丘尼。禮拜問訊比丘僧。若不突吉羅。若比丘尼僧病。若比丘尼衆不和合。若衆不滿足者。亦當遣比丘尼。禮拜問訊比丘僧。若不突吉羅。

略說戒羯磨 十一

佛言。八難事起。若有餘緣。聽略說戒。八難者。若王。若賊。若火。若水。若病。若人。若非人。若惡蟲。是爲八難。餘事緣者。若有大衆集床座少。若衆多病。若有大衆集座上覆蓋不周。或天雨。或鬬諍事。聽略說戒。略說戒者。始說戒序第一第二第三篇竟。若難事近。不能再往下誦者。應作一羯磨。白云。

大德(姊)僧聽。今有事起。已說戒竟。餘者僧常聞。(一說)

難事起。作羯磨已。即可起去矣。若難事遠。能廣誦戒。若不廣誦者。當如法治。

訓勉沙彌沙彌尼十二

準四分律。誦戒時。誦至作前方便時。誦者問。未受具戒者出。

這時維那師。敎沙彌沙彌尼出衆。居中向上三拜問訊。長跪合掌。

誦者鳴尺云。

諸善男子女人等諦聽。人身難得。戒法難聞。時光易度。道業難成。汝等各淨身口意。勤學經律論。謹愼莫放逸。答依敎奉行。

誦者復云。

旣能依敎奉行。作禮而退。

維那師云。

一拜而起。問訊。次第出堂。

衆僧說戒。至七佛略教已竟。在明人能護戒之前。暫時停止。教受事人鳴鐘三下。令沙彌沙彌尼入堂。居中向上問訊。復位。然後誦明人能護戒。云云。

附懺悔聽誦戒

四分律說戒犍度云。世尊制戒。若有犯戒者。不得說戒。不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。彼比丘當詣一清淨比丘所。先請爲懺悔主。然後懺罪。犯者偏露右臂脫革屣。右膝著地。合掌。若上座應禮足。自稱所犯名字。作如是請。

大德（姊）一心念。我某甲比丘（比丘尼）犯某甲罪。今請大德（姊）作懺悔主。願大德（姊）為我作懺悔主。慈愍故。（三說。懺主云）善。（答）爾。（一拜）

請懺主已。正懺所犯之罪。復對懺主長跪。彼此合掌。口作是說。

大德（姊）憶念。我某甲比丘（比丘尼）犯某甲罪。今向大德（姊）懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。願長老（大姊）憶我清淨。戒身具足。清淨布薩。（三說、懺主云）汝當生厭離心。（答）爾。（一拜而起、問訊）

釋義

舍羅（梵語舍羅，此云籌，以竹木作之，爲知人數多少，以行籌而統計也。）未受具戒（謂小三衆，一式叉摩那，二沙彌，三沙彌尼）

說大乘戒儀式 十三

若大乘戒與小乘戒同時誦者。應先誦小乘戒後誦大乘戒。都誦完之後。方迴向三歸禮佛問訊。將說大乘戒之儀式例於後。

鳴犍椎集衆

打鐘三下。若無鐘卽打板。大衆聞犍椎聲已。各搭衣持梵網戒本到說戒堂。對面立。其知事人看大衆部集齊已。方去請

上座。此即誦戒者

上座進說戒堂時。大衆先禮佛三拜。問訊已。對面立。待上座就位已○維那師舉云。

爐香乍爇。法界蒙熏。諸佛海會悉遙聞。隨處結祥雲。誠意方殷。諸佛現全身。

南無香雲蓋菩薩摩訶薩。三遍

唱讚時。上座拈香禮佛。問訊。讚畢。大衆轉身向上。通體懺悔。

以普賢菩薩懺悔偈。三懺三拜。

維那師舉云。

往昔所造諸惡業。皆由無始貪瞋癡。

從身語意之所生。　今對佛前求懺悔。

三懺三拜。問訊已。誦者昇座。大衆亦隨坐下。

維那師舉聖號。

南無千華臺上盧舍那佛。三稱

開經偈

三聚淨戒難得聞。　經於無量俱祇劫。

讀誦受持亦如是。　如說修行者更難。

誦者合掌白云。

某甲稽首和南敬白大衆。僧差誦戒。恐有錯誤。願同誦者。慈悲指示。一說

菩薩戒衆等諦聽。

歸命盧舍那。　十方金剛佛。　亦禮前論主。
當覺慈氏尊。　今說三聚戒。　菩薩咸共聽。
戒如大明燈。　能消長夜闇。　戒如眞寶鏡。
照法盡無遺。　戒如摩尼珠。　雨物濟貧窮。
離世速成佛。　唯此法爲最。　是故諸菩薩。
應當勤護持。

老死至近。佛法欲滅。諸大德姊爲得道故。一心勤求精進。所以者何。諸佛一心勤求精進故。得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘善道法。各趁強健時。努力勤修善。如何不求道。安可須待老。欲何

樂乎。是日已過。命亦隨減。如少水魚。斯有何樂。

作前方便

若有未受菩薩戒及不清淨者。應先遣出。誦戒者問。維那師答。

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受菩薩戒及不清淨者出否。答 此中無未受菩薩戒及不清淨者。 不來諸菩薩說欲及清淨。若有持欲者答 有。即起合掌說云 大德姊 僧聽。某甲菩薩。某甲菩薩。我受彼欲。彼有如法僧事與欲清淨。一說。誦者云 善。答 爾。說已坐下。若無說欲者則答此中無說欲及清淨者 僧集和合何所作爲。答 說戒布薩。

若說欲者多。不云某甲菩薩。則云衆多菩薩。若自有病。或瞻病事。可隨事稱說。

諸佛子等。合掌至心聽。我今欲說諸佛大戒序。衆集默然聽。自知有罪當懺悔。懺悔卽安樂。不懺悔罪益深。無罪者默然。默然故。當知衆清淨。

諸大德(姊)衆等諦聽。

佛滅度後。於末法中。應當尊敬波羅提木叉。波羅提木叉者。卽是此戒。持此戒時。如闇遇明。如貧人得寶。如病者得瘥。如囚繫出獄。如遠行者得歸。當知此則是衆等大師。若佛住世無異此也。怖心難生。善心難發。故經云。勿輕小罪。以爲無殃。水滴雖微。

漸盈大器。刹那造罪。殃墮無間。一失人身。萬劫不復。壯色不停。猶如奔馬。人命無常。過於山水。今日雖存。明亦難保。衆等各各一心勤求精進。慎勿懈怠懶惰睡眠。縱意夜即攝心存念三寶。莫以空過徒設疲勞。後代深悔。衆等各各一心謹依此戒。如法修行。應當學。

諸大（德姊）今（白黑）月十五日。（或十四日不定）作布薩。說菩薩戒。衆當一心善聽。有罪者。發露。無罪者。默然。默然故。當知諸大（德姊）清淨。堪說菩薩戒。已說菩薩戒序竟。

今問諸大（德姊）是中清淨否。（三問）諸大（德姊）是中清淨。默然故。是事如是持。

作如是問已。然後高聲朗誦。至卷終。如是誦訖。

誦戒者。合掌謝云。

某甲敬謝大衆。僧差誦戒。三業不勤。戒文生澀。坐久延遲。令衆生惱。望衆慈悲布施歡喜。一說

迴向偈

謝已。大衆起坐念偈迴向。誦者至拜墊就位已。

維那師舉云。

誦戒功德殊勝行。無邊勝福皆迴向。

普願沉溺諸衆生。速往無量光佛刹。

十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。

摩訶般若波羅密。

迴向時。誦戒者。亦須禮佛三拜。

三歸依

自歸依佛。當願衆生。體解大道。發無上心。

自歸依法。當願衆生。深入律藏。智慧如海。

自歸依僧。當願衆生。統理大衆。一切無礙。

三歸畢。大衆禮佛三拜。問訊已〇維那師呼云。

禮謝法師。（誦者云）禮佛一拜。（或云）免謝。

說已。大衆向上一拜。問訊已。轉身對面立。待上座先出堂同

寮。然後大衆順序出堂回寮。戒長者先行。

通說大乘戒

大乘戒是通戒。故比丘僧說大乘戒時。若受過菩薩戒之沙彌。得聽說戒。通稱大德。若比丘尼僧說大乘戒時。若式叉摩那。及沙彌尼。已受過菩薩戒者。得聽說戒。皆稱大姊。

懺悔除罪篇第肆

此篇分爲七門。第一門懺波羅夷罪。第二門懺僧伽婆尸沙罪。第三門懺偷蘭遮罪。第四門懺波逸提·捨墮罪。第五門懺波逸提·單墮罪。第六門懺波羅提提舍尼罪。第七門懺突吉羅罪。

第一門 懺悔波羅夷罪 三科

準律所明。懺悔有五種。或有犯罪自心念懺悔。或有犯小罪

PDG

從他懺悔。或有犯中罪亦從他懺悔。或有犯重罪從他懺悔。或有犯罪不可懺悔。此不可懺罪。謂波羅夷。犯波羅夷罪。得法有三。一犯已都不覆藏者。與盡形壽波羅夷戒。二與波羅夷戒已復重犯者。應與滅擯。三犯已覆藏者。與滅擯。

與波羅夷戒羯磨 一 有三法

發露乞戒法 1

律中佛言。若比丘。及比丘尼犯波羅夷已。都無覆藏心。當如法懺悔。與波羅夷戒羯磨。彼犯者至僧中。禮僧足問訊已。長

跪合掌。敎如是乞。

大德（姊）僧聽。我某甲比丘（比丘尼）犯某甲波羅夷罪。都無覆藏心。今從僧乞波羅夷戒。願僧與我波羅夷戒。慈愍故。三乞一拜

行事鈔資持記云。律令敎乞。事同初受。縱使自能。亦須他敎。問。此明懺罪。那云乞戒。答。根本既喪。從僧重受。終身奉持。即是懺悔。若爾。犯已來懺。應無體耶。答準上以明。體本不失。但望力微。故須再受。

作前方便 2

有未受具戒者。先遣出。羯磨者問。僧中一人答。

僧集否。答 僧已集。和合否。答 和合。未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。不來諸比丘/比丘尼說欲有否。持欲者答 有。即起合掌說云

大德/姊 僧聽。某甲比丘/比丘尼 某甲比丘/比丘尼 我受彼欲。彼有如法僧事。與欲羯磨。一說。羯磨云 善。答 爾。說已坐下。若無說欲者，則答此衆無說欲者 僧今和合何所作爲。答 與某甲波羅夷戒羯磨。

若自有病。或瞻病事。可隨事稱說。

白四羯磨與戒法 3

羯磨者。作是問已。合掌作如是白。

大德/姊 僧聽。此某甲比丘/比丘尼 犯某甲波羅夷罪。都無覆藏心。今從

僧乞波羅夷戒。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲（比丘／比丘尼）波羅夷戒。白如是。

大德（大姊）僧聽。此某甲（比丘／比丘尼）犯某甲波羅夷罪。都無覆藏心。今從僧乞波羅夷戒。僧今與某甲（比丘／比丘尼）波羅夷戒。誰諸長老（大姊）忍。僧與某甲（比丘／比丘尼）波羅夷戒者默然。誰不忍者說。（三說）僧已忍。與某甲（比丘／比丘尼）波羅夷戒竟。僧忍默然故。是事如是持。

與波羅夷戒已。應隨順行法。1．不應授人大戒。2．不應與人依止。3．不應畜（沙彌／沙彌尼）4．不應受僧差教授比丘尼。設差不應往教。（尼無教授法。應有半月說戒及自恣。不受僧差使）5．不應爲僧說戒。（此謂講演戒法）6．不應在僧中問答毘尼。7．不應受僧差使作知事人。8．不應受

僧差別處平斷事。9．不應受僧差使命。10．不應早入聚落逼暮還。11．應親附比丘比丘尼。12．不應親附外道白衣。13．應隨順比丘比丘尼法。14．不應說餘俗語。15．不應眾中誦律。若無能誦者聽。此謂半月半月誦戒16．不應更犯此罪。餘亦不應犯。若相似。若從此生。若重於此者。17．不應非僧羯磨及作羯磨者。18．不應受清淨比丘比丘尼敷座。洗足水。拭革屣。揩摩身。及禮拜。迎送。問訊。19．不應受清淨比丘比丘尼捉持衣鉢。20．不應舉清淨比丘比丘尼為作憶念。作自言治。21．不應助他語。22．不應遮清淨比丘比丘尼說戒。自恣。23．不應與清淨比丘比丘尼共諍。與波羅夷戒比丘比丘尼僧說戒及羯磨時。來與不來。眾僧無犯。

僧祇律云。與波羅夷學悔者。應在一切比丘下坐。一切沙彌上坐。不得與比丘同屋過三宿。復不得與沙彌過三宿。比丘不淨食。彼亦不淨食。彼不淨食。比丘亦不淨食。〇十誦律云。與學沙彌者。佛所結一切戒法。盡應受行。得與大比丘布薩自恣二羯磨。不得足數作布薩自恣羯磨。（謂布薩羯磨。須有四清淨比丘。若止有三清淨比丘。一與學沙彌者。即不得作布薩羯磨。止可對首布薩也。自恣羯磨須五清淨比丘亦爾。）餘一切羯磨悉不得作。〇毘尼母經云。此比丘得羯磨已。名爲清淨持戒者。但此一身。不得超生離死。亦不得無漏功德。然障不入地獄耳。喻如樹葉落已。還生樹上。無有是處。

與學悔人重犯滅擯羯磨 二 有二法

律云。諸比丘作如是語。比丘與波羅夷戒已。復重犯。應得更與波羅夷戒否。佛言。不應爾。應滅擯。先作舉。作憶念與罪已。然後白四羯磨滅擯。

作前方便 1

有未受具戒者。先遣出。羯磨者問。僧中一人答。

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此眾無未受具戒者。 不來諸比丘比丘尼 說欲有否。持欲者答 有。即起合掌說云

大德(姊)僧聽。某甲(比丘/比丘尼)某甲(比丘/比丘尼)我受彼欲。彼有如法僧事。與欲羯磨。(一說羯磨云)善。(答)爾。(說已坐下，若無說欲者，則答此衆無說欲者)僧今和合何所作爲。(答)與某甲滅擯羯磨。

白四羯磨滅擯法 2

羯磨者。作是問已。合掌作如是白。

大德(姊)僧聽。此某甲(比丘/比丘尼)犯某甲波羅夷罪。都無覆藏心。已從僧乞波羅夷戒。僧已與某甲(比丘/比丘尼)波羅夷戒。此(比丘/比丘尼)於學悔中。重犯某甲波羅夷罪。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲(比丘/比丘尼)重犯某甲波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住。不得共事。白如是。

大德(姊)僧聽。此某甲比丘(比丘尼)犯某甲波羅夷罪。都無覆藏心。已從僧乞波羅夷戒。僧已與某甲比丘(比丘尼)波羅夷戒。此比丘(比丘尼)於學悔中。重犯某甲波羅夷罪。僧今與某甲比丘(比丘尼)重犯某甲波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住。不得共事。誰諸長老(大姊)忍。僧與某甲比丘(比丘尼)重犯某甲波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住。不得共事者默然。誰不忍者說。(三說)僧已忍與某甲比丘(比丘尼)重犯某甲波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住。不得共事竟。僧忍默然故。是事如是持。

與覆藏波羅夷滅擯羯磨 三有二法

若比丘(比丘尼)犯波羅夷罪。不發露覆藏者。僧應與作學。作憶念。

與罪已。然後白四羯磨滅擯。

作前方便 1

有未受具戒者。先遣出。羯磨者問。僧中一人答。

僧集否。（答）僧已集。和合否。（答）和合。未受具戒者出否。（答）此衆無未受具戒者。不來諸（比丘／比丘尼）說欲有否。（持欲者答）有。（即起合掌說云）

大德（姊）僧聽。某甲（比丘／比丘尼）某甲（比丘／比丘尼）我受彼欲。彼有如法僧事。與欲羯磨。（一說羯磨云）善。（答）爾。（說已坐下。若無說欲者。則答此衆無說欲者）僧今和合何所作爲。（答）與某甲滅擯羯磨。

白四羯磨滅擯法 2

羯磨者。作是問已。合掌作如是白。

大德（姊）僧聽。此某甲比丘（尼）犯某甲波羅夷罪。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲比丘（尼）某甲波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住。不得共事。白如是。

大德（姊）僧聽。此某甲比丘（尼）犯某甲波羅夷罪。僧今與某甲比丘（尼）某甲波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住。不得共事。誰諸長老（大姊）忍。僧與某甲比丘（尼）某甲波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住。不得共事者默然。誰不忍者說。三說

僧已忍。與某甲比丘（尼）某甲波羅

夷罪滅擯羯磨。不得共住。不得共事竟。僧忍默然故。是事如是持。

第二門　懺僧伽婆尸沙罪 六科

十誦律云。僧伽婆尸沙者。是罪屬僧。僧中有殘。因衆僧前悔過得滅。是名僧伽婆尸沙。〇根本律云。僧伽者。若犯此罪。應依僧伽而行其法。及依僧伽而得出罪。婆尸沙者。是餘殘義。若於四波羅夷。隨犯其一。無有餘殘。不得共住。此十三法。有餘殘可治。故名僧殘。〇毘尼母經云。僧殘者。如人爲他所斫。殘有咽喉。名之爲殘。如二人共入陣間。一爲他所害命絕。二

爲他所害命根少在不斷。若得好醫良藥。可得除瘥。若無者。不可瘥也。犯僧殘者。亦復如是。有少可懺悔之理。若得清淨大衆。爲如法說懺悔除罪之法。此罪可除。若無清淨大衆。不可除滅。是名僧殘。

四分律云。若犯僧殘罪已。覆藏者。應隨覆藏日。與波利婆沙。（梵語波利婆沙此云別住）行波利婆沙已。與六夜摩那埵。行摩那埵已。當二十僧中出罪。若犯僧殘罪不覆藏者。僧應與六夜摩那埵。行摩那埵已。便於二十僧中與出罪羯磨。

大僧覆藏出罪 一有三

律云。時有比丘犯僧殘罪覆藏。諸比丘白佛。佛言。聽僧爲彼比丘隨覆藏日。與治覆藏罪。

初.行波利婆沙法十五法

波利婆沙者。僧祇律翻爲別住。四分律翻爲覆藏。覆藏者。就過翻爲名也。別住者。罰令獨宿靜思其過故。律制。謂不得二人三人同室宿也。

乞覆藏法 1

彼犯戒比丘。具修威儀。來至僧中。禮僧足已。長跪合掌。白如

是言。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。今從僧乞覆藏羯磨。願僧與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。慈愍故。三乞一拜

作前方便2

若有沙彌。應先遣出。羯磨者問。僧中一人答。

僧集否。答僧已集。和合否。答和合。未受具戒者出否。答此衆無未受具戒者。不來諸比丘說欲有否。持欲者答有。即起合掌說云大德僧聽。某甲比丘。我受彼欲。彼有如法僧事與欲羯磨。一說。羯磨云

善。答爾。說已坐下。若無說欲者。即答此衆無說欲者。僧今和合何所作爲。答與覆藏羯磨。

隨所覆藏年月日長短之稱。下並同此。

審察從生法 3

教犯者向上一拜。問訊。長跪合掌。羯磨者問云。

汝犯此罪之後。可曾向人發露否。半月半月。布薩之時。可曾於如法如律僧說戒時。聽過戒否。誦戒之時。誦到此一條戒。能憶持戒相否。布薩之時。有緣不能身往。可曾與過清淨欲否。犯者如上逐一答已。復語彼言

汝犯此僧殘罪之後。即應向清淨比丘發露懺悔。因不發露。經

過一夜。從此僧殘罪中。生出一品經夜覆藏突吉羅罪。次日就該發露。又不發露。復生出一品隨夜展轉覆藏突吉羅罪。如是一夜兩夜。至十夜百夜。雖名一品。實有若干突吉羅罪。故名隨夜展轉覆藏。此是覆藏僧殘兩品小罪。半月半月。聽僧說戒。誦到此一條戒。乃至三問清淨時。卽應發露。以不發露故。又得一品經僧說戒默妄語根本突吉羅罪。此罪就該發露。又不發露。復得經夜覆。隨夜覆。兩品從生小罪。誦戒之時。應當一心攝耳聽法。到此一戒。發露懺悔。汝不用心念。攝耳聽法。又犯無知波逸提罪。此波逸提罪。又不發露。復得經夜覆。隨夜覆。兩品從生小罪。自不清淨。與清淨欲。又犯故妄語波逸提罪。此罪又不發

露。復得經夜覆。隨夜覆。兩品小罪。共有九品小罪。兩品波逸提罪。汝今一拜而起。隨我往屏處去。先懺小罪已。再來作法。一拜而起。隨將屏處者去

請突吉羅懺悔主法 4

令犯者到屏處。對面一拜。問訊。長跪合掌。請云。

大德一心念。我某甲比丘。今請大德作突吉羅懺悔主。願大德為我作突吉羅懺悔主。慈愍故。三說。懺主言 善。答 爾。一拜

懺從生罪法 5

大德一心念。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。經夜覆藏。隨夜展轉覆藏。不一心攝耳聽法。犯無知波逸提罪。經夜覆藏。隨夜展轉覆藏。自不清淨與清淨欲。犯故妄語波逸提罪。經夜覆藏。隨夜展轉覆藏。及經僧說戒默妄語。犯突吉羅罪。經夜覆藏。隨夜展轉覆藏。並犯突吉羅罪。各不憶數。今向大德發露懺悔。更不敢作。願大德憶我。（一說受懺者言）自責汝心。生猒離。答爾。（一拜）

懺根本小罪法 6

大德一心念。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。既犯此罪。又經僧說戒默妄語。犯突吉羅罪。不憶數。（若知數者。當依數言之）今向大德發露懺悔。

更不敢作。願大德憶我。一說懺主言 自責汝心。生厭離。答爾。一拜

請波逸提懺悔主 7

其故妄語。無知妄語。有無不定。隨犯多少。定之。犯者仍對懺主。一拜問訊。長跪合掌。作如是請。

大德一心念。我某甲比丘。今請大德作波逸提懺悔主。願大德爲我作波逸提懺悔主。慈愍故。三說懺主言 善。答爾。一拜

懺故妄無知二墮罪法 8

犯者仍對面一拜。問訊。長跪合掌。作如是言。

大德一心念。我某甲比丘。犯故妄語。及無知。二波逸提罪。各不憶數。（若但一次。各不憶數一句。不必用。但云）今向大德發露懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不敢覆藏。願大德憶我清淨。戒身具足。清淨布薩。（三說。懺主言）自責汝心。生厭離。答 爾。（一拜而起。問訊）

懺主回報法 9

教犯者至作法處。側立於下。其懺悔主。居中向上。合掌報云。大德僧聽。我某甲比丘。爲某甲比丘。懺悔九品小罪。及故妄。無知。二波逸提罪竟。（上座云）善。答 爾。（一拜歸位）

其九品小罪。及二品波逸提罪。隨犯方言。非唯一定。懺悔竟。

令彼犯者。居中向上。頂禮三拜。問訊已。教在班尾前立。

白四羯磨與覆藏法 10

羯磨者作是問已。合掌作如是白。

大德僧聽。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。白如是。

大德僧聽。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧與某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。誰諸長老忍。僧與某甲比丘。隨覆

藏若干日羯磨者默然。誰不忍者說。三說僧已忍。與某甲比丘。

隨覆藏若干日羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

與覆藏羯磨已。應隨順行。是中隨順行法者。一・不應授人大戒。二・不應與人依止。三・不應畜沙彌。四・不應受僧差教授比丘尼。五・不應為僧說戒。此謂講演戒法六・不應於僧中問答毘尼義。七・不應在僧中作羯磨人數。八・不應受僧差平斷事。九・不應受僧差使作知事人。十・不應早入聚落逼暮還。十一・應親附沙門。此謂釋子沙門十二・不應親近外道。十三・應隨順比丘法。十四・不應說異教。十五・不應衆中誦律。若無能誦者聽。此謂半月半月誦戒十六・不應更犯此罪。若相似。若從此生。若重於此。十七・不應呵

他羯磨及作羯磨者。十八·不應受清淨比丘敷座。洗脚。拭革屣。揩摩身。十九·不應受清淨比丘迎送禮拜。執手、恭敬問訊。捉持衣鉢。二十·不應舉清淨比丘。作憶念作自言。二十一·不應爲他作證。二十二·不應遮說戒。遮自恣。二十三·不應與清淨比丘共鬪。二十四·應在清淨比丘下行坐。在沙彌上坐。三十五。不應在清淨比丘前行。應在後行。二十六·應爲清淨比丘掃灑。敷座。洗脚。拭革屣。揩摩身。捉持衣鉢如事師法。二十七·不應共清淨比丘行入白衣家。二十八·不應受清淨比丘剃髮。二十九·不應受清淨比丘作使。三十·不應與清淨比丘共坐一床一板。若長床長板。聽作隔斷。然後坐。三十一·若在

小食大食上。應掃灑。敷座。具水瓶。洗瓶。具盛殘食器。應爲清淨比丘敷坐具。乃至洗足器物。拭革屣巾。盛水器。三十二・應日三時見清淨比丘。三十三・若清淨比丘有所作。不應違逆。若違逆。應如法治。三十四・至布薩日。應掃灑布薩處。敷座具水瓶。洗脚瓶。燃燈。具舍羅。彼行覆藏者。待布薩竟。應還復床座。水瓶。洗脚瓶。舍羅。著本處。三十五・應在小房中住。客比丘來。遣不應去。應白言。大德。我曹不得二人三人共宿。此三十五法。盡覆藏日行之。

白僧行覆藏法 11

佛言。彼得法已。即欲行者。具修威儀。至僧中。禮僧足已。長跪合掌。作如是白。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我今行覆藏法。願僧憶持。三說。一拜而起問訊

八事失夜 12

律云。有八事失夜。一一皆得突吉羅罪。

一·往餘寺不白。二·有客比丘來不白。三·有緣事自出界

外不白。四・寺內徐行比丘不白。五・有病不遣信白。六・二三人共一屋宿。七・在無比丘處住。八・不半月半月說戒時白。是爲八事失夜。

半月說戒時白僧 13

佛聽半月半月說戒時白僧。彼行覆藏者。應至僧中具修威儀。禮僧足已。長跪合掌。白言。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘。已行若干日。未

行若干日。白大德令知。我行覆藏。三說一拜而起問訊

白停行法 14

律云。若大眾難集。若不欲行。若彼人軟弱。多有羞愧。應至一清淨比丘所。具修威儀。白言。

大德上座。我某甲比丘。今日捨教勅不作。三說

白行法 15

律云。若欲作時。應至一清淨比丘所。白言。

大德上座。我某甲比丘。今日隨所教勅當作。三說

作如是白已。如前行之。

次與摩那埵法五法

梵語摩那埵。此云折伏貢高。亦云下意。謂承事衆僧故。又云意喜。謂自喜能使衆僧悅也。此法比丘須行七日。故云六夜摩那埵。

律云。彼比丘行覆藏竟。佛言。聽僧爲彼比丘。作六夜摩那埵。白四羯磨。應如是與。

乞摩那埵法 1

PDG

彼比丘應至僧中。具修威儀。禮僧足已。長跪合掌。作如是乞。大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵。願僧與我某甲比丘六夜摩那埵。慈愍故。三乞一拜

作前方便 2

有未受具戒者先遣出。羯磨者問。僧中一人答。僧集否。答僧已集。　和合否。答和合。　未受具戒者出否。答此

衆無未受具戒者。 不來諸比丘說欲有否。持欲者答 有。即起合掌。說云 大德僧聽。某甲比丘。我受彼欲。彼有如法僧事與欲羯磨。一說，羯磨云 善。答 爾。說已坐下。若無說欲者。則答此衆無說欲者 僧今和合何所作爲。答 與摩那埵羯磨。

白四羯磨與摩那埵法 3

羯磨者作是問已。合掌作如是白。

大德僧聽。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干 日。此某甲比丘犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干 日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘。隨覆藏若干 日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟。今從僧

乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘六夜摩那埵。白如是。

大德僧聽。此某甲比丘犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵。僧與某甲比丘六夜摩那埵。誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然。誰不忍者說。三說 僧已忍。與某甲比丘六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

白僧行摩那埵法 4

彼得羯磨法已。即欲行者。至僧中。具修威儀。禮僧足已。長跪合掌。作如是白。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我今行摩那埵。願僧憶持。三說。一拜而起問訊

日日僧中白法 5

律云。行摩那埵者。應常在僧中宿日日白。若小食大食上。至

僧中。具修威儀。長跪合掌。白云。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘。已行若干日。未行若干日。白大德僧令知。我行摩那埵。三說一拜。

後與出罪法三法

律云。彼比丘行摩那埵竟。聽僧與出罪。白四羯磨。應如是出。

梵語阿浮那。此翻出罪羯磨。亦云喚入衆。亦云拔除罪法。當

二十僧中出罪。若少一人。其罪不得出。諸比丘亦可訶。若不得二十清淨比丘。須憶念待得。縱令終身不得。罪未除。亦為清淨。

乞出罪法 1

律云。彼比丘。應至僧中。具修威儀。禮僧足已。長跪合掌白如是言。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。已從

僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我某甲比丘出罪羯磨。慈愍故。（三說一拜）

作前方便 2

有未受具戒者先遣出。羯磨者問。僧中一人答。

僧集否。（答）僧已集。和合否。（答）和合。未受具戒者出否。（答）此衆無未受具戒者。不來諸比丘說欲有否。（持欲者答）有。（即起合掌說云）大德僧聽。某甲比丘。某甲比丘。我受彼欲。彼有如法僧事與欲羯磨。（一說。羯磨云）善。（答）爾。（說已坐下、若無說欲者。則答此衆無說欲者）僧今和合何所作爲。

答　與出罪羯磨。

白四羯磨與出罪法　3

羯磨者作是問已。合掌作如是白。

大德僧聽。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘出罪羯磨。白如是。

大德僧聽。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。僧今與某甲比丘出罪。誰諸長老忍。僧與某甲比丘出罪者默然。誰不忍者說。三說 僧已忍。與某甲比丘出罪竟。僧忍默然故。是事如是持。

大僧不覆藏出罪 一有二

先與摩那埵法 五法

律云。時有比丘犯僧殘罪不覆藏。佛言。聽僧與彼比丘六夜摩那埵。白四羯磨。應如是與。

乞摩那埵法 1

彼比丘應至僧中。具修威儀。禮僧足已。長跪合掌。作如是乞。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪不覆藏。今從僧乞六夜

PDG

作前方便 2

有未受具戒者先遣出。羯磨者問。僧中一人答。此僧集否。答 僧已集。和合否。答 和合。未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。不來諸比丘說欲有否。持欲者答 有。即起合掌說云 大德僧聽。某甲比丘。我受彼欲。彼有如法僧事。與欲羯磨。一說。羯磨云 善。答 爾。說已坐下。若無說欲者。則答此衆無說欲者 僧今和合何所作爲。答 與摩那埵羯磨。

白四羯磨與摩那埵法 3

羯磨者作是問已。如上作如是白。

大德僧聽。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪不覆藏。今從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲比丘六夜摩那埵。白如是。

大德僧聽。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪不覆藏。今從僧乞六夜摩那埵。僧今與某甲比丘六夜摩那埵。誰諸長老忍。僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然。誰不忍者說。三說 僧已忍。與某甲比丘六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

白僧行摩那埵法 4

律云。彼得法已。即欲行者具修威儀。至僧中。禮僧足已。長跪合掌。作如是白。

大德僧聽。我某甲比丘犯某甲僧殘罪不覆藏。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我今行摩那埵。願僧憶持。（三說。一拜而起問訊）

日日僧中白法 5

律云。行摩那埵者。應常在僧中宿日日白。若小食大食上。具

修威儀。至僧中。長跪合掌。白云。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪不覆藏。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘。已行若干日。未行若干日。白諸大德令知。我行摩那埵。三說。一拜問訊

後與出罪法 三法

彼比丘行摩那埵竟。諸比丘白佛。佛言。聽僧與彼比丘出罪。白四羯磨。當二十僧中。應如是出。

乞出罪法 1

彼比丘應來至僧中。偏露右肩。脫革屣。禮僧足已。長跪合掌。作如是乞。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪不覆藏。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我某甲比丘出罪羯磨。慈愍故。三說一拜

作前方便 2

若有未受具戒者。先遣出。羯磨問。僧中一人答。

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此

衆無未受具戒者。不來諸比丘說欲有否。（持欲者答）有。（即起合掌說云）大德僧聽。某甲比丘。我受彼欲。彼有如法僧事與欲羯磨。（一說羯磨云）善。答爾。（說已坐下。若說欲者多。不云某甲。則云衆多○若無說欲者則答此衆無說欲者）僧今和合何所作爲。

答與出罪羯磨。

白四羯磨與出罪法 3

羯磨者作是問已。如上作如是白。

大德僧聽。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪不覆藏。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲比

丘出罪。白如是。

大德僧聽。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪不覆藏。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。僧今與某甲比丘出罪。誰諸長老忍。僧與某甲比丘出罪者默然。誰不忍者說。三說 僧已忍。與某甲比丘出罪竟。僧忍默然故。是事如是持。

大僧覆藏本日治出罪 三有三

初與覆藏本日治法 七法

律云。時有比丘行覆藏時。更重犯僧殘罪。諸比丘白佛。佛言。聽僧爲彼比丘作覆藏本日治。白四羯磨。應如是治。

乞本日治法 1

彼比丘應來至僧中。具修威儀。禮僧足已。長跪合掌。白如是言。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時。更重犯某甲僧殘罪。我某甲比丘今從僧乞覆藏本日治羯磨。願僧

與我某甲比丘覆藏本日治羯磨。慈愍故。三說。一拜

作前方便 2

有未受具戒者。先遣出。羯磨者問。僧中一人答。

僧集否。答 僧已集。 和合否。答 和合。 未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。 不來諸比丘說欲有否。持欲者答 有。即起合掌說云 大德僧聽。某甲比丘。我受彼欲。彼有如法僧事。與欲羯磨。一說。羯磨云 善。答 爾。說已坐下。若無說欲者。則答此衆無說欲者 僧今和合何所作爲。答 與本日治羯磨。

白四羯磨與本日治法 3

羯磨者作是問已。如上作如是白。

大德僧聽。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時。更重犯某甲僧殘罪。今從僧乞覆藏本日治羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲比丘覆藏本日治羯磨。白如是。

大德僧聽。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與

某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時。更重犯某甲僧殘罪。今從僧乞覆藏本日治羯磨。僧今與某甲比丘。覆藏本日治羯磨。誰諸長老忍。僧與某甲比丘覆藏本日治羯磨者默然。誰不忍者說。三說 僧已忍。與某甲比丘覆藏本日治羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

覆藏本日治者。謂正行覆藏時。又犯僧殘。則前所行之覆藏法皆壞。從本日再治罪。如前行之。故曰覆藏本日治。

白僧行覆藏本日治法 4

彼得羯磨法已。即欲行者。至僧中。具修威儀。禮僧足已。長跪

合掌。作如是白。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時。更重犯某甲僧殘罪。已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與我某甲比丘。覆藏本日治羯磨。我今行覆藏本日治法。願僧憶持。（三說一拜而起）

半月說戒時白僧 5

佛聽半月半月說戒時白僧。於作前方便竟。彼行覆藏本日治者。應至僧中。具修威儀。禮僧足已。長跪合掌白言。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時。更重犯某甲僧殘罪。已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與我某甲比丘。覆藏本日治羯磨。我某甲比丘。已行若干日。未行若干日。白諸大德令知。我行覆藏本日治。三說。一拜而起問訊

白停行法 6

準律。若大眾難集。若不欲行。若彼人軟弱。多有羞愧。應至一清淨比丘所。具修威儀。白言。

大德上座。我某甲比丘。今日捨敎勅不作。三說

白行法 7

律云。若欲行時。應至一清淨比丘所。具修威儀。作如是白。

大德上座。我某甲比丘。今日隨所敎勅當作。三說

作如是白已。如前行之。

次與摩那埵法五法

彼行覆藏本日治竟。佛言。聽僧爲彼比丘。作六夜摩那埵。白四羯磨。應如是與。

乞摩那埵法 1

彼比丘應至僧中。偏露右肩。脫革屣。禮僧足已。長跪合掌。白如是言。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時。更重犯某甲僧殘罪。已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與我某甲比丘。覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行覆藏本日治竟。今從僧乞六夜摩那埵。願僧與我六夜摩那埵。慈愍故。三說一拜

作前方便 2

有未受具戒者。先遣出。羯磨者問。僧中一人答。僧集否。答 僧已集。和合否。答 和合。未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。不來諸比丘說欲有否。持欲者答 有。即起合掌說云 大德僧聽。某甲比丘。我受彼欲。彼有如法僧事。與欲羯磨。一說羯磨云 善。

答 爾。說已坐下。若無說欲者。則答此衆無說欲者 僧今和合何所作爲。答 與摩那埵羯

白四羯磨與摩那埵法 3

羯磨者。作是問已。如上作如是白。

大德僧聽。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時。更重犯某甲僧殘罪。已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行覆藏本日治竟。今從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲比丘六夜摩那埵。白如是。

大德僧聽。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時。更重犯

某甲僧殘罪。已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行覆藏本日治竟。今從僧乞六夜摩那埵。僧今與某甲比丘六夜摩那埵。誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然。誰不忍者說。三說 僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

白僧行摩那埵法 4

佛言。彼得羯磨法已。即欲行者。應至僧中。具修威儀。禮僧足已。長跪合掌。作如是白。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比

丘犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時更重犯某甲僧殘罪。已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與我某甲比丘。覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行覆藏本日治竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我今行摩那埵。願僧憶持。（三說。一拜而起問訊）

日日僧中白法 5

彼行摩那埵者。日日於小食大食上。至僧中。具修威儀。長跪合掌。白云。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時。更重犯某甲僧殘罪。已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與我某甲比丘。覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行覆藏本日治竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘。已行若干日。未行若干日。白諸大德僧。令知我行摩那埵。（三說，一拜。問訊）

後與出罪法（三法）

彼比丘行摩那埵竟。佛言。聽僧為彼比丘出罪。白四羯磨。應

如是出罪。

乞出罪法 1

彼比丘應至僧中。具修威儀。禮僧足已。長跪合掌。作如是白。

大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘。犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時。更重犯某甲僧殘罪。已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與我某甲比丘。覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行覆藏本日治竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行

六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我某甲比丘出罪羯磨。慈愍故。三說一拜

作前方便 2

未受具戒者。先遣出。羯磨者問。僧中一人答。

僧集否。答 僧已集。和合否。答 和合。未受具戒者出否。答 此衆無未受具戒者。不來諸比丘說欲有否。持欲者答 有。即起合掌說云 大德僧聽。某甲比丘。我受彼欲。彼有如法僧事。與欲羯磨。一說。羯磨云 善。答 爾。說已坐下、若無說欲者。則答此衆無說欲者 僧今和合何所作爲。答 與出罪羯磨。

白四羯磨與出罪法 3

作是問已。羯磨者如上作如是白。

大德僧聽。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時。更重犯某甲僧殘罪。已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與某甲比丘。覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行覆藏本日治竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲比

丘出罪。白如是。

大德僧聽。此某甲比丘。犯某甲僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某甲僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘。隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時。更重犯某甲僧殘罪。已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與某甲比丘。覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行覆藏本日治竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。僧今爲某甲比丘出罪。誰諸長老忍。僧與某甲比丘出罪者默然。誰不忍者說。三說　僧已忍。爲某甲比丘出罪竟。僧忍默然故。是事如是持。